ISSN 2348 – 8417

शास्त्रमञ्जूषा

The śāstramañjūṣā

https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

(A Virtual Publication for the Peer Reviewed Research Papers on Indology)

Of

प्राची प्रज्ञा

Prachi Prajna

https://sites.google.com/site/praachiprajnaa

Indexed in DOAJ

10th Issue / Vol. VI - June 2020

शास्त्रमञ्जूषा / The śāstramañjūṣā, https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa, a Virtual Publication for the Peer Reviewed Research papers on Indology of प्राची प्रज्ञा / Prachi Prajna (ISSN 2348 – 8417) https://sites.google.com/site/praachiprajnaa

10th Issue / Vol. VI – June, 2020.

Scope:

The śāstramañjūṣā is a Virtual Publication for the Peer Reviewed Research papers on Indology, conglomerated to any branch of Sanskrit Studies, i.e. Vedas, Vedāṅgas, Upaniṣads, Philosophies, Purāṇas, Smṛtis, Literature, Poetics, Grammar, Tantras, Astrology, Astronomy and Modern subjects like Computational Linguistics, Environmental Science and allied fields. It aims, without sacrifice of scholarly standards, to engage readers throughout the globe. The Publication remains committed to the re-appraisal of accepted views, and scholarship should reinforce the committed spirit of indology encompassed in the Classical and the oldest language Sanskrit.

Email – prachiprajnaenb@gmail.com

Contents

सम्पादकीयम्

विवेकचूडामणौ भगवता शङ्करेणोक्तमस्ति –

जन्तूनां नरजन्मदुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता
तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम्।
आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः
मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसुकृतैः पुण्यै र्विना लभ्यते॥ विवेकचूडामणिः / २॥

इदमत्रावधेयं संसारेऽस्मिन् नरजन्म सर्वथा दुर्लभम् । परं दुर्लभे नरजन्मनि प्राप्तेऽपि यदि तदासाद्यदुर्लभतमात्मसाक्षात्काररूपमोक्षप्राप्तिः नैवासाद्येत न वा तन्निमित्तोपाययत्नादि विधीयेत तदा निष्फलम् हि तन्नरजन्मेति भगवत्पादैः संशितम् –

लब्ध्वा कथंचित् नरजन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्।
यस्स्वात्ममुक्त्यै न यतेत मूढधीः स आत्महा स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात् ॥ विवेकचूडामणिः/४॥

शाश्वतसत्यदर्शनरूपार्थनिश्चयश्च सम्यग्विचारेणैव सम्पद्यते । तदुक्तं भगवत्पादेन शङ्करेण-

अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः ।
न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा ॥ विवेकचूडामणिः /१३॥

सम्यग्विचाराश्च विज्ञानेनासाद्याः। विज्ञानं हि मानवस्य परमपदप्राप्तिद्वारभूतमिति जीवनस्य श्रेष्ठं साधनम् । तदुक्तं गरुडपुराणे –

यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै-
र्विज्ञानविक्रमयशोभिरभग्नमानैः ।
तन्नाम जीवितमिति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः
काकोऽपि जीवति चिरं च बलिं च भुङ्क्ते ॥ गरुडपुराणम्/१.११५.३३ ॥

तदेव विज्ञानं शास्त्रोपचारद्वारा जने जने सञ्चारयितुं शास्त्रमञ्जूषां पुरस्करोति “प्राची प्रज्ञा” । शास्त्रमञ्जूषाया अस्मिन्नङ्के वेदः, वेदाङ्गानि, दर्शनानि, स्मृतिशास्त्रं, व्याकरणं, कोषः, काव्यं, साहित्यम्, अर्थशास्त्रं, समाजशास्त्रं, संस्कृतिः, पाण्डुलिपिविज्ञानं, शोधप्रविधिविज्ञानं चेत्यादीन् विज्ञानस्य विविधान् आयामान् आधृत्य 32 शोधपत्राणि प्रस्तूयन्ते ।

सुज्ञानकुमारमाहान्तिः
मुख्यसम्पादकः
शास्त्रमञ्जूषा

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research Papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

ANIMATION OF FAMININE CHARACTERS OF RIVERS IN THE PAÑCA MAHĀKĀVYAS

- Praphulla Sahu

Abstract:

The poets of Pañca Mahākāvyas depict the feminine aspects of the rivers i.e. Mother, wife and daughter etc. in their respective works. Since these were not only in observances of nature, but were also concerned with the making of an ideal society. Human feelings, virtues and even blemishes of feminine characters are also portrayed in their literary composition.

Key Words: Pañca MahāKāVyas, Rivers, Family Life, Mother, Wife, Daughter.

INTRODUCTION :

The *Pañca Mahākāvyas* in the classical Sanskrit literature belong to that genre of literary composition which accomodates wide range of subjects including those of nature in its varied colours. The poets take facination in the description of rivers. They often envisage human traits in *Mahākāvyas*. These five *Mahākāvyas* are *Raghuvamśam* (RV), *Kumārasambhavam* (KS) of Kālidāsa, The *Kirātārjuniyam* (KJ) of Bhāravi, The *Śiśupālavadham* (SV) of Māgha and the *Naiṣadhīyacaritam* (NC) of Śrīharṣa. In this paper, the family life of the Indian society as reflected in the description of rivers is studied, as they are noticed in the five *Mahākāvyas*. The society they envisage has the joint family system as its foundation, Hence various links among the members of the family system need to be examined in the description of rivers

RIVER AS FAMILY MEMBERS

AS MOTHER

River Sarayū appears like his mother Kauśalyā when Rāma returns to Ayodhyā after his exile (RV.13.63.). Ghaṅgā feeds her breast to Bhīṣma and Kārtikeya and there by accomplishes her duty as a mother (NC.XI.95)[1]. Queen Sudakṣiṇā knows symptom of it and therefore is fancied as the river Sarasvatī during the period of her early pregnancy because the flow of water occurs below the sandy bed of Sarasvatī and it is not seen like other ordinary rivers (RV.III.9)[2].

LOYAL AND DISLOYAL WIVES

Rivers are portrayed as wives. Like the wives in the society they are both loyal and disloyal. Women with meritorious character do not get attracted towards male members other than their husband. Rivers also display this merit when they straight proceed to the sea without being attracted towards any mountain that comes on its way (RV.VI.52)[3]. Rivers may also display the character of a disloyal wife. The army of Raghu together with its ichor dropping elephants churned the river Kāverī and made its water scented (with ichor). It is fancied that she is a wife disloyal to her husband (i.e, the sea) being engaged with sexual adventures with some other persons like the elephants of Raghu’s army. (RV.IV.45.)[4].

JEALOUSY IN CO-LOVERS

Jealosy is common among the co-wives. Both being beloved ones of lord Śiva, Gaṅgā and Pārvatī; the former ridicules latter in different ways. The Gaṅgā swirling with high rippling waves on the edge of his matted locks, reveals her possessive character as dominant wives reveal with their husbands. Further appears as if laughing to scorn Gaurī who was seated on Hara's lap, the river spreads lots of foams looking white like autumanal clouds (KS.XII.10)[5]. Along with the Kṛttikās, Gangā was jealous of Pārvatī when she saw Kumāra sucking from the breast of Pārvatī. Here the poet says that Kārtikeya sucked the nectar-like milk from the breast of this mother of all the three worlds. Hence she evoked jealousy and was frequently looked at by the river Gaṅgā and the Kṛttikās who also claim their motherhood of Kārtikeya (KS.XI.24.)[6].

IDEAL CO-WIVES

Women are often helpful to their co-wives and this is also fancied in case of the rivers. The poet fancies that the large rivers carry with them the mountain streams on to the sea in the same manner as helping co-wives help other wives of their husband to get united with him (SV.II.104)[7].

SEA IS THE HUSBAND

According to the (KS.II.37)[8] the sea is fancied as the husband of the rivers (*Saritaṁpatiḥ*). The river is also fancied as a bride (*Sarid vadhū*,KJ.V.10). Rivers are also fancied to display conjugal fidelity. According to the KS (VIII.16)[9] Pārvatī was enamored of her husband, so was the husband enamored of his bride . Hence Gaṅgā does not recede from the ocean; so also the ocean is given to tasting her mouth. Here befitting union of lord Śiva and Pārvatī is fancied with the union of Gaṅgā with the ocean[10].

3.1.6. RIVER AS DAUGHTERS

Rivers are also fancied as daughters. The RV(V.57) mentions river Narmadā as the daughter of Soma (*Somodbhavāyaḥsaritaḥ*). River Yamunā is also mentioned as the daughter of Kalinda mountain (*kalindakanyā*) (RV.VI.48; NC.XV.31), (*Kalindaśailasūtā*-NC.XII.12)[11]. According to the NC Yamunā is the daughterof the sun (18.24)[12]. NC (20.158) also mentions Yamunā as the sister of Yama (*Śamanasvasṛ*)[13] . RV (8.95) and KJ (11.36) both epics mention Gaṅgā is the daughter of Janhu (*Janhu-kanyā*)[13]. Poet Śrīharṣa mentions it in his NC (XV.54) *Janhunandinī*. The river Gaṅgā is famous in the name Janhavī[14]. Father of a girl is censured if he does not give his daughter in marriage in due time as mentioned by the great sage Manu in his *Manusmṛtī* (MS.IX.4)[15]. According to the *Yājñavalkyasmṛti* (1.63-64), father, grand father, her brother, a member of his family and her mother are qualified to offer a girl in her marriage in the order mentioned here if the former is not present. The doner of the girl neglecting her duty incurs foeticied after her every period and such a case, the girl has the right to choose her husband[16]. The mountain Raivataka is fancied, that it gives away in marriage the fountain that flows down to meet the sea. But while discharging this duty, he cries with in himself in the murmuring of the rocks and the chuckling noise of the birds flying over it. It is fancied that the parental soul within the mountain renders him emotional to lament at the final departure of his daughter to her husband's house (SV.IV.47)[17]. Similar description of parental grief is described in the fourth act of the *Abhijñānaśākuntalam* (Abhi. S.IV. 8). Here sage Kaṇva, who had adopted Śakuntalā as his daughter send her to her husband Duṣyanta, the king of Hastinā. On this occasion he observes that even though he is a

hermit who has renounced the worldly connections, feels deeply moved by his sorrow. His thinking capacity is disturbed. He imagines the depth of sorrow the house-holders must be passing through when they face a similar situation.[18]

CONCLUSION:

To conclude it can be said that though the rivers are the inanimate objects of the nature, they are elevated by the great poets of our Sanskrit literature to a higher extent of animated beings who used to play an important role in the socio cultural lives of the people of the then society. Their role as mother, sister, daughter as well as ideal wife of the society can nevertheless be undermined them as the inanimate objects of the nature only. Hence, the poets consider them as the animate human beings the reflection of which are widely found and established in the *Pañca Mahākāvyas* of our great poets of Sanskrit literature.

NOTES AND REFERENCES:

1. भैमीमवापयत जन्यजनस्तदन्यं गङ्गामिव क्षितितलं रघुवंशदीप । गाङ्गेयपीतकुचकुम्भयुगाञ्च हारचूडासमागमवशेन विभूषिताञ्च ॥ NC.XI.95)
2. निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम् । नदीमिवान्त:सलिलां सरस्वतीं नृप: ससत्त्वां महिषीममन्यत ॥ (RV.III.9)
3. नृपं तमावर्तमनोज्ञनाभि: सा व्यत्यगादन्यवधूर्भवित्री । महीधरं मार्गवशादुपेतं स्रोतवहा सागरगामिनीव ॥ (RV.VI.52)
4. स सैन्यपरिभोगेण गजदानसुगन्धिना । कावेरीं सरितां पत्यु: शङ्कनीयामिवाकरोत् ॥ (RV.IV.45)
5. बिभ्रणमृतुङ्गतरङ्गमालां गङ्गा जटाजूटतटं भजन्तीम् । गौरीं तदुत्सङ्गजुषं हसनतीमिव स्वफेनै: शरदभ्रशुभ्रै: ॥ (KS.XII.10)
6. अशेषलोकत्रयमातुरस्या: षाण्मातुर: स्तन्यसुधामधासीत् । सुरस्रवन्त्या: किल कृत्तिकाभिर्मुहुर्मुहु: सस्पृहमिक्ष्यमाण: ॥ (KS.XI.24)
7. महात्मानोऽनुगृह्णन्ति भजमानान् रिपूनपि । सपत्नी: प्रापयन्त्याब्धिं सिन्धवो नगनिम्नगा ॥ (SV.II.104)
8. तस्योपायनयोग्यानि रत्नानि सरितां पति: । कथमप्यम्भसामन्तरानिष्पत्ते: प्रतीक्षते ॥ (KS.II.37)
9. तं यथात्मसदृशं बरं वधूरन्वरज्यत वरस्तथैव ताम् । सागरादनपगा हि जाह्नवी सोऽपि तन्मुखरसैकवृत्तिभाक् ॥ (KS.VIII.16)
10. RV.VI.48; NC XV.31 Kalindakanyā (daughter of the Kalinda Mountain) NC.XII.12 Kalinda śailasūta. (daughter of the mountain Kalinda)
11. NC.XVIII.24 Bhānubhuvi (daughter of Sun).
12. NC.II.103, Śamanasvasṛ. (Sister of Yama).

13. RVIII.95, KJ.XI.36 Janhu Kanyā(daughter of Janhu).

14. KS.VIII.16,82; RV.X.69;KJ.V.15,8.44; SV.XI.69; NC.XXI.92, NC.XV.54.

15. कालेऽदत्ता पिता वाच्या । (Manusmṛti IX.4)

16. पिता पितामहो भ्रता सकल्यो जननी तथा
कन्याप्रद: पूर्वनाशे प्रकृतिस्थ: पर: पर: ।
अप्रयच्छन्येमाप्नोति भृणहत्यामृतावृत्तौ
गम्यं त्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात् स्वयंवरम् ॥ (Yājñavalkya Smṛti)

17. अपशङ्कमङ्कपरिवर्तनोचिताश्चलिता: पुर: पतिमुपैतुमात्मजा: ।
अनुरोदितीव करूणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतैष निम्नगा: ॥ (SV.IV.47)

18. यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया
कण्ठ: स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् ।
वैक्लव्यं मम तावदीदृशमहो स्नेहादरण्यौकस:
पीड्यन्ते गृहिण: कथं नु तनयाविश्लेषदु:खैर्नवै: ॥ (Abhi. S. IV.8)

SELECT BIBLIOGRAPHY

1) *Raghuvamśam* : ed. Haragovinda Mishra, Varanasi, 1961
2) *Manusmṛti* (With the sanskrit commentry manvarthamuktāvali of Kulluka Bhatta): ed. by Prof. J.L Shastri, Motilal Vanarasi Dass Publishers, Delhi, Rpt.1990
3) *Yājñavalkyasmṛti* (with Mitākṣarā commentary of Vijñānesvara, Hindi Translation, Notes and varient readings from the old commentaries) : ed. and Tr. by Dr. Gangasagar Rai, Chawkhambha sanskrit pratishthan, Delhi, 1998
4) *Abhijñānaśākuntalam* : ed. Dr. Harekrishna Satpathi, Sarada Samantaray, Cuttack, 2007
5) *Kumārasambhavam* : ed. Sri Pradyumna Pandey, Varanasi, 2010
6) *Śiśupālavadham* : ed. Pt. Haragovinda Shastri, Varanasi, 2010
7) *Kālidāsagranthāvalī* : ed. Brahmananda Tripathi, Varanasi, 2012
8) *Kirātārjuniyam* : ed. Sri Badarinarayana Mishra, Varanasi, 2012
9) *Naiṣadhīyacaritam* : ed. Dr. Devarshi Sanadhya Shastri, Varanasi, 2013

Praphulla Sahu
प्रफुल्ल-साहु:
At/Po- Kotasamalai, Ps- Birmaharajpur
Dist- Subarnapur (Sonepur)
Pin-767018, State- odisha
Email Id- sahupraphulla@gmail.com

***

Aspects of Women's Employment reflected in the *Kauṭilīya Arthaśāstra*

- **Susmita Goswami**

Abstract:

The *Kauṭilīya Arthaśāstra* is a valuable treatise of ancient Indian political thought. It reveals the wisdom of the great master of Indian polity. Though there is a constant debate on its authorship and date of composition among the historians but at the same time it projects the foresight of the mastermind to understand the art of government of early period of Indian history. Apart from its political and economical leanings, it presents a panoramic view of social life and cultural aspects of Indian people. In this article I Start my journey to find out the different aspects of employability of women as revealed in the *Arthaśāstra*. Was there any scope of employment for the women of the upper class of the society? Did the state provide any security to the working women? Second urbanization made some changes in social, economical and political sphere of ancient India. Did it make any positive change in the life of working women? In the upcoming pages we will try discuss all the issues related to women employment. Hope it will help to open a new path of social studies.

Key Words : Women's Employment, Kauṭilīya Arthaśāstra.

The *Kauṭilīya Arthaśāstra* makes a significant contribution to ascertain the political, socio-economical & cultural history of early India. It is considered as a valuable treatise of the state craft of ancient India. Authorship and date of composition of the text are debatable issues among the historians. However the second book of the text called as 'Adhyakṣhya pracāra' is used as a valuable source for understanding the social, political and economical condition of the Maurya Empire. This portion is dated by Traumann to 3rd century B.C. He holds that the text took its present shape not earlier than AD first or second century (1). It is noteworthy to remind that *Arthaśātra* is a normative text, though it is pragmatic and ruthless in approach but it cannot describe the system of the Maurya statecraft. (2) The social condition of the Maurya period can be assumed from the norms prescribed by Kauṭilya, the Great Master of Indian polity. The present article focuses on the different aspects of women's employment as reflected in the *Arthaśāstra*. The *Kauṭilīya Arthaśāstra* strongly recommends the varna –jati order of society. It upholds the norm of patriarchal society and family life in which the position of women would be secondary to the male members. In this scenario the question arises that was there any scope for women's employment? The majority of women from the upper class did not do much work beyond their household tasks but the women of the poorer section were engaged in various works to earn their livelihood. Let us have a

cursory glance on the points which describe the various aspects of women's employment prescribed by Kauṭilya.

Prof. Ranabir Chakraborty thinks that two industries which had been controlled directly by the state in the Maurya Empire were textile industry and liquor industry. (3) The handloom Industry opened its door to the women who wished to earn for living. In the second book of *Arthasastra,* the chapter named as sutrādhyakṣa shows that women were employed as labours in the handloom industry .Employment of women in the textile industry has a great antiquity. In the Vedic society also, it is seen that women were employed in spinning and weaving. The *Śatapatha Brāhmaṇa* describes that spinning is for women only " tat vai etat strīṇām karma yad ūrṇasutraṃ."(4) This sector seems to be reserved for women especially for those who did not have any other means for living. Kauṭilya directed the textile commissioner to appoint widows, crippled women, unmarried girls, wandering nun, the women paying off their fines by physical labour, mother of courtesans, old female slave of the king and the female dancers of the temples (whose service for god has ceased) in the spinning sector. (5) We can assume from the list that the economically poor or destitute women got a chance to earn their livelihood from this sector. Especially the women like Rupajivamatrika, the lady who lost her beauty and employed as a mother of a courtesan, the female dancer of temples whose work had stopped were reemployed in this work. It conveys that these kinds of women could contribute to the state economy and didn't feel depressed for losing their previous job. A large section of women, who did not stir out from their home for any particular reason, could join in the work. Kangle opines that they usually came from respectable families who were not used to go for work. (6) Beside them, the women whose husbands went away from home for work, widows, handicapped women and unmarried girls who wished to earn for their own were given a chance by the textile commissioner. Kauṭilya advised him to send a female slave to them for the work. The word 'sopagraha' is important in this context. The superintendent of textile industry employed these kinds of women to the work by showing favour or by giving support to them. The female slave also counselled the ladies to join the work to earn for themselves. (7) The security of the women in the textile industry was a prime concern to Kauṭilya. The textile officers strongly advised not to look at the faces of women or talk to her unnecessarily or delay in the payment. The officer was directed to interchange the goods and pay the wages for spinning to the working women at early in the morning. The superintendent of yarn also directed to keep a lamp to inspect the

quality of the yarn. (8) Rangarajan thinks that ″Kauṭilya’s concern for protecting the modesty of women was balanced by his concern for ensuring control over the decentralized spinning sector, with the work being done at home unsupervised by an official’’. (9) But at the same time provision of corporal punishment and cutting of payment were also suggested by Kautilya for any cheating of the employees. The term “Sūtrahrāse vetanahrāsa” probably implies that women were employed there contractually. (10) The women used to get several benefits based on the qualities of their works. They also enjoyed bonus and felt honoured if they worked on the festive days. These women workers, who probably did not belong to the upper class of the society, would take an active part in the work with dignity.

Women were also employed in the liquor industry. They searched the ingredients to prepare alcoholic liquor. (11) It can be assumed that the women from lower section of the society were involved in this work. Kauṭilya prescribes a particular field of occupation where different kinds of women were employed. They worked as secret agents for detecting corruptions of ministers and other officials. According to the *Arthaśāstra* there were two kinds of secret agents, one was “saṃsthā” and the other was “saṃcāra”. The first one was stationed in one place and other collected secrets by moving in different places. Women worked in the intelligence service as agents. Specially the bhikṣukī, wandering nuns worked as roving agents and were employed to examine the purity of the ministers. The test of lust called kāmapadhā is fully controlled by them. (12). Wandering nun, poor women seeking livelihood for security, widowed, bold, Brahmin women who obtained an honourable position in the royal palace could be appointed as a roving agent. The followers of heretical sect and the shaven head nuns were also employed for the secret service. They were employed in a credible disguise to examine the integrity of different officials of state functionaries. (13)It is assumed from the norms that these kinds of jobs were very challenging and demanded the responsibility of the agents. So the women acting as roving agents were acted very carefully to pursue the tough job. It was not easy for them to enter into the house of royal palace; they were advised to adopt the disguise of a mother of a servant, or a musician, singer or female slave. They possessed the expertise to spread out the secret news by means of songs, recitations, writings concealed in musical instruments. The king also employed such women who were skilled in arts to keep a secret eye on his enemies and allies, middle kings, neutral kings. (14) Women of fifty years of age in a disguise of a mother of the servants, were recruited in the inner house of royal palace to examine the purity or impurity of the inmates of royal harem and dedicated themselves for the well-being of the kings.(15).

Protection of the kings in the bed chamber was also ensured by the female guards who needed to bear bows in their hands .So it seems to be another sector of employment for women. Generally the ladies from kṣatriya family used to be trained in military arts. In Sanskrit dramas women guards of the kings have been referred to. They were experts in using bows and sword. (16) It is expected that this type of job demanded the efficiency of women in using the weapons.

There was another profession of women as courtesans which was regulated by the state. From the six century B.C. courtesans got a special position in India, especially in urban society. Some of them were highly accomplished. (17) A special officer was appointed to supervise on the work of the courtesans. There were various categories of them and they were paid according to their status. From the *Arthaśātra*, we come to know that courtesans used to be protected by the state. Primarily they were appointed as attendants of the king, for holding umbrella over his head or carrying the water jug for him or fanning him or accompanying him. (18) They used to work as entertainers and their relationship with the visitors was to be governed by a strict code of conduct. (19) Why women chose this kind of Profession is not clear. Prof Sukumari Bhattyacharya essayed many points in her outstanding article titled as 'Prāchīn Bhārate Gāṇikā' (20). Kauṭilya advised to the State authority to make necessary arrangement for the proper security of the courtesans. They were to be freed from their profession under some circumstances. A detailed study of the chapter helps to understand vividly about the profession. There was another section of entertainers called Rupajivas who used to earn their living by selling their beauties. The Rūpajīvās and the Avaruddhās held the position inferior to the courtesans called Gaṇikā. They were used by the state for many reasons. According to Kautilya, the state was supposed to provide them proper security because they contributed to the state economy. Though they were not well accepted in the society but Kauṭilya did not deny their presence in the society, rather he concerned for them from the sociological aspect and implemented some rule on them. (21)Women worked as female artist called Raṅgapajīvini, who performed on the stage. We get an information of strīprekṣā i,e shows put up by the women only. (22) Kauṭilya held that the wives of talabacara (one kind of dancer), who were conversant with different signs and languages, were to be employed under the lead of their kinsmen against the wicked for spying, killing or making them blunder. (23) It is noteworthy that women were employed to do the objectionable work like killing someone for the sake of king and state.

Apart from the occupations described earlier, women were employed as slaves in royal palace, harem and in different places. The King was advised to enter in the inner house of royal harem to visit the queen only when she was examined properly by an old woman. (24) Female slave had to prove their integrity before joining to their jobs. They were recruited as bath attendants, shampooer, bed prepares, laundresses and garland makers of the king. They also supervised the artist to perform these duties. (25) Even the old aged slave of a courtesan was recruited in the store house or in the kitchen by the superintendent of courtesan.

There was a different kind of job where women were employed, though it cannot be defined as a normal employment but can be treated as an extraordinary field of employment. In that period women used to work as bonded labours or slaves. They didn't get any salary from their master but had to provide service to them in lieu of maintenance. There were female bonded labours who had pledged themselves against a debt. They had to work for the person to whom they were pledged. They didn't enjoy the rights in comparison to the other employees. Especially in this case they were mostly exploited. So, Kauṭilya advocated legal protection for the female slaves and bonded labours. Because the female slaves and bonded labours had to do various kinds of unpaid works and suffered a lot in their master's house. Unfortunately they were sexually harassed in the workplace .Kauṭilya also prescribed fines for the punishable offences. Kautilya strongly objected the system of carrying dung, urine, dirty foods or corpses by the female bonded labours and also opined against beating or treating them violently. He also added that they were no to be made to give a bath to a naked person or to be deprived of their virginity. If the same was committed towards a bonded nurse or a female attendant or a maid or an agricultural tenant, then they were to be freed from their pledge. (26) In *Arthaśāstra*, various kinds of laws were made by Kauṭilya to ensure the rights of female slaves. They used to live in a venerable condition in their master's house. So their security was a prime concern to Kautilya. According to him, a pregnant slave was not to be sold or mortgaged without making any adequate provision during her pregnancy by the master. The seller, buyer and the witness of this heinous crime, were to be punished. A female slave was to be freed from slavery along with her baby if she got the child from her master. Their Pregnanacy was not to be terminated in any way. (27). Here I would like to mention a perception of Prof. Uma Chakraborty. In her scholarly article, Prof. Chakraborty discussed the condition of slaves and servants in ancient India. In this article she perceives that the *Arthaśātra* brought a new approach in the law concerning to slaves and bonded

labours. In previous literatures before the *Arthaśāstra*, we failed to find any law which secured the rights of slaves and labours. To restore the security and rights of a slave or bonded labour especially of women, Kauṭilya prescribed lots of rules. Prof. Chakraborty considers that the responsibility and interference of the state to assure the security of the female slave and bonded labours in all terms were new additions by Kauṭilya in the law systems of ancient India .With this view Prof.Chakraborty also adds a point that all the laws were made for only those who were pledged and were fully under control of their masters. (28) We can ascertain a conclusion that the ordinary female labours who were not pledged, were not much privileged to enjoy their rights as workers in their master's house. Probably they were also abused sexually and tortured in their work place. There were not much provisions of law to secure the rights of the ordinary female labour or slave. Prof. Chakraborty also points out that according to Kauṭilya all the punishment of such crimes towards the female bonded labours and slaves would have to be given in terms of money. (29) It helps to understand that these kinds of fines strengthened the state economy.

A thorough reading of the text helps us to understand the socio-economic condition of women in ancient India. After discussing the scope and pattern of employability of women as narrated in the *Arthaśāstra*, a question arises that whether the working women other than the slaves and labours and courtesans, could enjoy their freedom in that period. From the thoughts of Prof. Chitralekha Gupta we can conceive a probable answer to the question. In her thought provoking article " Rural-urban Dichotomy ' in the Concept and status of Women: An Examination (from Maurays to the Guptas), she explains that in different levels of social hierarchy, these working women could enjoy some kind a freedom and the law makers had to ponder over their incomes which, according to Kātyāyaṇa, were not to be included in Strīdhana. The working women might have greater voices in the family. (30) Security of the women in workplace was the prime concern to Kauṭilya. Though we do not know how far the laws and injunction of the *Arthaśāstra* were followed, or how far the laws were successfully implemented. But it is true that the laws opened a new direction to secure the rights and sanctity of women in their workplaces. The text also speaks about the problems and harassments which were generally faced by the deprived female slaves and bonded labours. .Kauṭilya argued for them and directed to punish the offenders.

The different occupations adopted by the women as revealed in the Arthaśāstra portray the position of women in the society. In what condition women of different castes and classes chose such kinds of professions is not clearly discussed in the text. Women from

different strata of the society were employed in different jobs. The study shows that generally the needy and destitute women had to do work for their livelihood. Generally we don't get any information about the Women workers of the agricultural sector. Probably they worked with men in the fields and pastures also. (31).we can assume that the condition was not always favourable to the female workers. Sometime they were compelled to do some unpleasant works. But at the same time it is noteworthy that women stepped out of their homes to earn their livelihood. Urbanization brought new changes to the societies, which was also reflected in the *Arthaśāstra*. Women were also involved in various works other than household chores. New approach in law systems had been made to ensure the security of female workers. It can be said that *Kauṭilīya Arthaśāstra* opens an avenue to explore new vistas in the research of socio economic condition of women in early India.

Bibliographic References:

1.Ranabir Chakravarti. 2010. *Exploring Early India up to c.AD1300*, p.118, New Delhi: Macmillan Publishers India Ltd.

2. Ranabir Chakraborty. Loc.cit.,p.118.

3.Ranabir Chakraborty. 2002.*Prāchīn Bhārater Arthanaitik Itihāser Sandhane*, p.16, Kolkata: Ananda Publishers Pvt.Ltd.

4. Jagiraj Basu. 1993 (Rpt).*Veder Parichaya*. p. 204, Kolkata :Firma KLM Private Limited.

5. Dr. Manavendu Bandyapadhyaya sastri.(ed& trans) 2002.*Kauṭilīyaṃ Arthaśāstraṃ*,. p. 49, Kolkata: Samaskrita pustak Bhandar.

6. R.P.Kangle. 1965. *The Kauṭilīya Arthaśastra* Part III. p.184, Delhi: Motilal Banarasidas Publishers Pvt.Ltd.

7. Dr. Manavendu Bandyapadhyaya sastri. Op.cit., p.49.

8. R.P.Kangle(ed & Trans). 2010(7th Rpt). *The Kauṭilīya Arthaśastra* Part II.,p.147 Delhi: Motilal Banarasidas Publishers Pvt.Ltd.

9. L.N.Rangarajan. 1992. *Kautiliya The Arthasastra*,p.52, Haryana: Penguin Books.

10. Ranabir .Chakraborty. 2002.op.cit., p. 108.

11. Bandapadhyaya. op.cit., p.52.

12. Bandapadhyaya. op.cit., p. 8.

13. Kangle. op.cit., p.25.

14. Bandopadhyaya. op.cit., p 10.

15. Ibid.p.19.

16.A.S.Altekar. 1962 . *The Position of Women in Hindu Civilization*. p. 21. Delhi: Motilal Banarasidas Publishers Pvt.Ltd.

17. Kumkum Roy. 1998. *Women in Ancient Indian Societies,* p.146, New Delhi: Manohar publishers & Distributors.

18. Kangle . 1965. *The Kauṭilīya Arthaśastra* Part III, P.164.

19. Kangle. Loc.cit.

20. Sukumari Bhattyacharya. 1411(Bengal year)(5th Ed).*Prāchīn Bhārat: Samājab o Sāhitya*,p.55-75.Kolkata: Ananda Publishers Pvt.Ltd.

21. Bandapadhyaya. op.cit., p.730.

22. Kangle. op.cit. p.164.

23. Bandapadhyaya. op.cit., p.54.

24. Ibid p.19.

25. Ibid

26. Rangarajan, op.cit. p.414.

27. Bandhyopadhyaya. op.cit, p.580.

28. Uma Chakraborty. 2011. *Prachin Bharater Itihaas Bratya joner chokhe,*p.75, Kolkata:Setu.

29. Uma Chakraborty, op.cit. p.86.

30. Kumkum Roy.Op.cit.,146.

31. Rangarajan. op.cit. p. 51.

Susmita Goswami
सुस्मिता गोस्वामी
Assistant Professor
Department of Sanskrit
Lady Brabourne College
Govt.of West Bengal
P-11 subodh Park Asish Apartment
PS-Bansdroni
Kolkata-700070
susmimld@yahoo.com

***

CONCEPT OF *BHAKTI* IN THE *BHAKTIRATNAKARA* OF SANKARDEVA

- **Dipankor Neog**

ABSTRACT :

Bhaktiratnakara is one of the outstanding words of *Sankardeva* which was based on *Vaishnavic* thoughts. This is the only one work completely composed on Sanskrit by him. Of course *Bhaktiratnakara* is a doctrinal work on *Bhakti*, where *Bhakti* means devotional and *ratnakara* means ocean- the ocean of devotion. However, *Bhaktiratnakara* may be called a compilatory work The entire work consists 520 verses. All the verses are arranged in 30 individual chapters In the *Bhaktiratnakara* , *Sankardeva* describes four forms of *Bhakti* viz.- *Sravana, Kirtana, Smarana and Arcana,* while *Bhagavatapurana* speaks of nine different forms of *Bhakti.* Besides this *Sankardeva* classified *bhakti* into four categories as follow-

a) Uttama Bhakti
b) Antaranga Bhakti
c) Nirguna Bhakti
d) Saprema Bhakti

These were described in *Bhaktiratnakara* at the chapters – XI; XII; XIII; XIV respectively. *Uttama Bhakti*- the highest forms of bhakti which consists of involuntary and disinterested performance of duties to the Lord. *Antaranga bhakti* or intimate or all loving devotion. *Nirguna Bhakti* or uninterrupted and disinterested devotion in the Supreme person. *Saprema bhakti* or purely emotional loving devotion, amounting to an intoxication with love. In *Bhaktiratnakara* he considers Bhakti as superior to liberation and considered the Uttama Bhakti as a best type of *Bhakti*. The Person, who follows the path of *Uttama bhakti* is called *Uttama bhagavata* – the best type *of bhakta*.

Key Words: Bhakti, Bhaktiratnakara, Uttama Bhakti, Antaranga Bhakti, Nirguna Bhakti.

INTRODUCTION :

Srimanta Sankardeva, the greatest *Vaishnava* saint of Assam was undoubtedly the father of Assamese nation, He had contributed tremendously in the field of religion, literature, education, art and culture. *Sankardeva* was not merely a successive propagator of the traditional *vaishnava* movement in India, but also the founder of a new school thought – to follow the one supreme soul, the god, omnipotent and omnipresent at the same time. He was a pioneer of social justice, economic quality, universal brotherhood and women's liberation. His religious view –*Eka Sarana Nama Dharma* (self surrender to the One and to the One alone) was chiseled out of the essence of the *Bhagavata,* the *Gita*, the Upanishads etc.. 'Ek Dew, Ek Sew Ek bine nai kew' (One God, One shelter, non else but one) are the watchwords of his faith. *Sankardeva* composed many narrative *kavyas*, translated and adopted epic and *Puranas*, wrote *devitional* songs, wrote plays and directed them with the objectives of propagating his *Eka Sarana Nama dharma* and bringing about socio culture change in Assam.

Bhaktiratnakara is one of the outstanding words of *Sankardeva* which was based on *Vaishnavic* thoughts. This is the only one work completely composed on Sanskrit by him. Of course *Bhaktiratnakara* is a doctrinal work on *Bhakti*, where *Bhakti* means devotional and *ratnakara* means ocean- the ocean of devotion. However, *Bhaktiratnakara* may be called a compilatory work. In this book, he collected verses from The various religious philosophic Sanskrit treatises and added his own commentary to it. The entire work consists 520 verses. Where 402 verses were collected from *Bhagavatapurana* and rests of other sources. All the verses are arranged in 30 individual chapters, each of these beings devoted to discussion of one single independent topic. In the first three benedictory verses which were composed by *Sankardeva* himself clearly said about the greatness of Lord Vishnu. We have seen that the divine and characteristics of his religious faith were expounds in this book.

CONCEPT OF *BHAKTI* IN THE *BHAKTIRATNAKARA*

There are four paths or *margas* leading to union with absolute God. Different scriptures were elaborately explained these paths. i.e.. *Karmayoga, Yoga marga, Jnana marga and Bhakti marga*. Among them the *Bhakti marga* is the highest one. The word *Bhakti* implies ardent love and devotion for God. *Narada* in says – 'सा तस्मिन् परमप्रेमरूपा'[1]. *Sankardeva* adopted the *bhakti marga* to realize god. In his view *Bhakti* is defined as that of the selfless, not going even after release, full of ineffable bliss.

In the *Bhaktiratnakara* , *Sankardeva* describes four forms of *Bhakti* viz.- *Sravana, Kirtana, Smarana and Arcana,* while *Bhagavatapurana* speaks of nine different forms of *Bhakti.* Besides this *Sankardeva* classified *bhakti* into four categories as follow-

a) ***Uttama Bhakti***
b) ***Antaranga Bhakti***
c) ***Nirguna Bhakti***
d) ***Saprema Bhakti***

The above, mentioned four forms were described in *Bhaktiratnakara* at the chapters – XI; XII; XIII; XIV respectively.

A) **UTTAMÂ BHAKTI**- Uttama Bhakti- the highest forms of bhakti which consists of involuntary and disinterested performance of duties to the Lord by the sense when the functions of the senses are unswervingly and naturally devoted to Vishnu it is *Uttama Bhagavati Bhakti* . Bhagavati Bhakti is selfless and Is superior even to release and can destroy even the subtle body-

देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककर्मणाम् ।
सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥[2]

अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी ।
जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा ॥[3]

The *bhakts* desire only *bhakti* and not the five kinds of release सालोक्य, साष्टि , सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य -

सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत।
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥4

Some very rare *bhaktas* , solely devoted to vasudeva by dint of their sole *bhakti*, wash away all their sins like the sun making the dew disappear -

केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः।
अघं धुनन्ति कात्स्न्र्येन नीहारमिव भास्करः।।5

. Those who are happily engrossed in the love of God, consider the four objects of life including final beatitude as useless

B) ***ANTARANGA BHAKTI*** : Antaranga *bhakti* or intimate or all loving devotion, considered as giving the essence of all the Upanishads, identifying God with all creatures, discarding matter of fact decorum so as to be able to make obeisance even to a *Candala* among men and a mule among animals. The *Antaranga bhakti* consists of seeing God in his fullest form in all creatures as well as in oneself-

मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम्।
ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥6

So long as the sense of God in all beings is not born, one should practice like this with full application of the body, words and mind

यावत्सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते।
तावदेवमुपासीत वाङ् मनःकायवृत्तिभिः ॥7

Hence this is a religious practice by the selfless, because of its freedom from *gunas*, does not go to in vain in the least

न ह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वपि।
मया व्यवसितः सम्यङ् निर्गुणत्वादनाशिषः ॥
यो यो मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत्।
तदायासो निरर्थः स्याद्भयादेरिव सत्तम ॥8

C) ***NIRGUNA BHAKTI*** *: Nirguna Bhakti* or uninterrupted and disinterested devotion in the Supreme person, which throws off all social laws and rites and makes the love of God alone the religious philosophy and practice. When in listening to gods activities the mind of a person runs after him, the supreme soul, like the waters of *Ganga* torrentially flowing down, it is *nirguna bhakti*-

मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये।
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ।।9

The supreme duty of the wise that securing his human body, which can give *jnana* and *vijnana*, they should shun the path of attachment to *guna* and love the supreme soul-

तस्माद्देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम् ।
गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥10

D) *SAPREMA BHAKTI* : *Saprema bhakti* or purely emotional loving devotion, amounting to an intoxication with love. One with *saprema bhakti*, so happy to celebrate *nama*, being overpowered by love, the heart melting as it were, laughs aloud, cries and yells, sings and like a mad person; dances about in an automatic way-

एवंव्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या
जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः ।
हसत्यथो रोदिति रौति
गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥11

. Those who in their mood of devotion remember and make others in their company remember *Hari*, the remover of sins*, saprema bhakti* is born-

स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम् ।
भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम् ॥12

By the *saprema bhakti*, gained through the company of the *bhakta,* even animals and birds, trees and serpents and the common cowherdness secured release.

केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः ।
येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥13

CONCLUSION : Sankardeva advocates selfless love for the Supreme Soul or God without any desire. In *Bhaktiratnakara* he considers Bhakti as superior to liberation and considered the Uttama Bhakti as a best type of *Bhakti*. The Person, who follows the path of *Uttama bhakti* is called *Uttama bhagavata* – the best type *of bhakta*. The best type of *bhaktas*, as they do no longer live under the control of the three *gunas*, never are concerned at happiness or unhappiness

प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः ।
न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः ॥14

REFERENCES :

1. *Naradabhaktisutra, 1.1.2*
2. *Bhaktiratnakara*, XI.1

3. *Ibid, XI.2*
4. *Ibid, XI.6*
5. *Ibid, XI.7*
6. *Ibid, XII.2*
7. *Ibid, XII.6*
8. *Ibid, XII.9-10*
9. *Ibid, XII.1*
10. *Ibid, XII.3*
11. *Ibid, XIV.2*
12. *Ibid, XIV.4*
13. *Ibid, XIV.7*
14. *Ibid, XV.20*

BIBILIOGRAPHY :

1. Chutia Bipin : '*Katha Bhakti Ratnakar'* , Kiran prakashan, Dhemaji.2010
2. Das Kailas (edited): '*Sonaram Chutia Rachanavali'* Srimanta Sankardeva Sangha, Nagoan 1st Edition, 2001.
3. Mahanta Bapchandra: '*Sankardevar Darsan'* Mahanta Prakasan, Jorhat, 1998.
4. Neog Dimbeswar: '*Jagat Guru Sankardew'* Srimanta Sankardeva Sangha, Nagoan. 2nd Edition, 1998.
5. Neog Maheswar : '*The Bhakti Ratnakara of Sankardeva and History of the Concept of Bhakti'*; Punjab University,Patiala , 1st Edition 1982
6. Sarma Tirthanath: '*Bhaktivada'* Assam Publication Board, Guwahati, Third Edition 1995

Author Name : **DIPANKOR NEOG** (दीपांकर नेओग)
Affiliation : Lecturer, Dept. of Sanskrit, Jagannath Barooah College (Autonomous), Jorhat
Postal Address: Malowali By-Pass, Near Goswami Gas Agency, Malowali, Dhakorgarha P.O. Dhakorgarha, PIN-785015 , Dist. Jorhat, State- Assam, India.
Email Id- dneog48@gmail.com

***

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

SANSKRIT HERITAGE OF TIRUVALLA

: SARIKA. P

Abstract:

Cultural heritage of a people refer the social and religious attitudes, beliefs, principles and conventions of behavior inherited from the traditions stretching back to remote antiquity. It also includes in its connotations intellectual and artistic manifestations in the form of language, literature, art, music and more importantly customs, rituals and food habits developed by the society from generation to generation. Kerala finds mention in the annuals of international trade from as early as 3000BCE, having established itself as the major spice trade centre of the world and traded with Sumer. The earliest written record specifically mentioning Kerala is contained in the Sanskrit work known as the Aitareya Aranyaka . Later, such figures as Katyayana and Patanjali exhibited in their writings a casual familiarity with Kerala's geography. Megasthanes, the Greek Ambassador to the court of Emperor Chandragupta Maurya mentions in his work Indica on many South Indian States, including Automela (probably Muziris), and a Pandian trade centre. A 3rd century BCE rock inscription by Emperor Asoka the Great, references Kerala as Keralaputra. All these point toward the very ancient Sanskrit heritage of Kerala prior to the Christian era where Tiruvalla also opens its on accounts simultaneously.

Key Words: Sri Vallabha kshetra maahaatmya, Ascaryacudamani, Tiruvallayude praacinatvavum aitihyavum

---

Introduction:

Tiruvalla is an ancient town with a hoary past. It has been referred to in 7th century literature of Dandin the Sanskrit poet of Kanchi. It is remarkable that only a very few plays written by Keralite playwrights have found place in *Kutiyattam*. They include *Ascaryacudamani* of Saktibhadra (8CE), a Sanskrit poet from Tiruvalla *Graamam* (Tiruvalla village). Tiruvalla has been marked as such a cultural context by the tedious efforts done mainly by P. Unnikrishnan Nair who could advance far from his predecessor V.N. Nampiar. The book in Malayalam, titled "*Tiruvallayude praacinatvavum aitihyavum*", written by Nampiar opens the modern phase of Tiruvalla's local History. "*Sri Vallabha Mahakshetra Caritram*"(1987)

authored by P. Unnikrishnan Nair really stands as a masterpiece of local history writing in Kerala. The book with 450 pages elaborated the great legacy of Tiruvalla Brahmin *Graama* in detail. It has now been accepted that Tiruvalla retains a tradition comprising major and minor traditions in itself from the immemorial past. It has been the focus of Tamil Great tradition as is seen in the works of Alvar saints and Sanskrit great tradition as is reflected by '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* the text under our study. Also it is noticed by *Unnunilisandesa* (12th century) and *Sukasandesa* (13th century) which are related mostly to the minor traditions.

Sri Vallabha kshetra maahaatmya **- An acquaintance.**

The '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* is a poetic encomium[1] on Sri Vallabha Temple, which is yet to be published. It also serves as a locus-legend of ancient Tiruvalla *Graamam* around 12th century. There were two locus-legends of Tiruvalla in extent. One is the '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* and the other work is unavailable till today. A Malayalam translation of the '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* was in vogue in Central Travancore at one time. It is also not available now and the translator is unknown. One handwritten copy of the Sanskrit text was kept in the collection of Rao Bahadur K.V.Rangaswami Iyengar. Sri T.K.Joseph compiled a summary scrutinizing that copy and published in the pages of the Kerala Society Papers Series -II in 1930.

Sri P.Unnikrishnan Nair, a renowned local historian, acknowledges that he has examined two hand-written copies and three palm-leaf manuscripts of the '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* [2]**.** He obtained the hand written copies from Tevanomkottu Illam, Matilbhagam and Chonattu Kuzhikkattu, Tukalassery. These paper copies are considered to be belonging to 1940. The Manuscript Library, Thiruvananthapuram holds three copies of a palm-leaf manuscript. Two of them are granted by the Travancore Royal Library and the third was in the possession of P.R.Raghava Panicker. The third one bears a note "written by Damodara on 18th of Cingam in the year 1077'. Damodaran might be the scribe’s name. Out of the three palm-leaf manuscripts which Sri P.Unnikrishnan Nair examined, the first two were from Tarayil Kuzhikkattu Illam, Tukalassery and Punnassery Illam respectively. Both probably date back to 300 years. The third one aged more than a century is from P.Unnikrishnan Nair’s personal collection. The text has an ending *'Vilvattattu Raghavan ezhutiyatu'* can notes the scribe Kavumbhagathu Villvattathu Raghavan Nampiar. This is perhaps a full text and Sri.P.Unnikrishnan Nair has written a Malayalam translation (which remains unpublished)[3].

No copy of the text contains any notion of writer’s name and time. The text is written in the form of a dialogue between Suta and Saunaka. It is divided in to four chapters which contain 62,58,89,35 stanzas respectively. *Vandana sloka* is in *Sragdhar*a metre and the rest are in *Anushtup*. In 244 *sloka*-s the text touches enormous subjects including the greatness of Kerala and Tiruvalla, the Saiva-Vaishnava intricacies, the tantric transformation of the Temple, nobility of the Sree Vallabha idol, *Puja*s and offerings.

Comparison of the age: Tiruvalla Copper Plates & ***Sri Vallabha Kshetra Maahaatmya***

Tiruvalla inscriptions and copper- plates (12th century) hold the regional language. One would question about proposing the same date to the '*Sri Vallabha kshetra*

maahaatmya' too. Mostly the language of inscriptions does not agree with the language of the literary texts of the same period. For instance, the language of *Krishnagatha* (15th century) does not show any structural identity with the 15th century inscriptions. This shows that the literary language need not necessarily be a direct development of the inscriptional language. Inscriptions and copper plates of Tiruvalla dated 11th century come under the very few reliable records which could shed proper light in to the distant past of Kerala. Ilamkulam Kunjan Pillai considers inscriptions of Tiruvalla as the first prosaic writing in Malayalam[4]. Of course it is the lengthiest of the Copper plates ever discovered in Kerala[5]. These Copper - plates contain inscriptions regarding the administration and ritual of the great Sri Vallabha temple in ancient times. They provide valuable information about the Sri Vallabha sala a distinguished Vedic Sanskrit University holding more than one thousand students and one hundred teachers at the outset of Malayalam era (8th century).The temple also maintained a hospital in the service for the public at large.

We have records of Sri Vallabha temple as a *sala* up to 12th century. According to the local historians, Tiruvalla copper inscriptions (12th century) mention about the *Sankaramangalathu Kaccam*[6]. Therefore the connection of Sankaramangalattu Mana with the temple could be traced back at least to 12th century. *Sudarsanam* is held in worship and is believed to have been installed in the 13th century. Much of the present form of the temple dates back to the 14th century. From the '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* we could guess the presence of Bhumi Devi and Lakshmi Devi shrines in the temple courtyard. These are not extent now. They may have perished centuries ago. The subsidiary deities, absence of Kurayappaswamy, Mahaayakshi, Ayal yakshi and Tiruvambaadi Krishna which are notified in the Copper inscriptions is to be noted carefully. No mention of Kathakali, the main offering of the present times, occurs in the inscriptions. Therefore it may date back to the commencement of Kathakali offering here or even before the birth of Kathakali (17th century). All these observations conclude that the '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* was written probably before 12th century and not after 15th century. The unknown author shows affinity towards the Aryan settlements of Tirunavaya and Tiruvilvamala. He praises ardently Sri Vallabha in every detail. Hence he might have belonged to Nila basin by birth but have studied at Tiruvalla *sala* and worked at the temple.

Tiruvalla: the name itself points out its Sanskrit Heritage.

Tiruvalla is located in Pathanamthitta district in the state of Kerala. This is the largest and the most developed place in the district. On the western part of Tiruvalla, the rivers Pampa, Manimala and Achenkovil join giving a panoramic view. Ample evidences including those from '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* suggest the name Tiruvalla as originated from the presiding deity Sri Vallabha. But some people regard Sri Vallabha as a Sanskritised word of the indegenious 'Tiruvalla'. Wikipedia summarises their notation as follows: "There is plenty of evidence to suggest that the area had been inhabited since 500 BCE although an organized settlement was founded sometime around 800 CE. It is one of the 64 ancient Brahmana *gramam*'s. The present day areas of Niranam and Kadapra on the western part of Tiruvalla were submerged under the sea before then. It is interesting to note that the name Tiruvalla comes from the word "*Tiru Valla Vaazhu* ", named after the river Manimala which was known as *Valla puzha,* suggesting that Tiruvalla was the mouth of river Manimala and hence was known as *Valla vaai* (vaai in old Malayalam means mouth of river). Because of this Sri Vallabha temple was called "Tiru Vallavayappan" which later reformed as "Sri Vallabhan", Tiru Vallabha temple, indicating considering that the deity is God Vishnu. This temple is one among the one hundred and eight Vaishnava Tiruppathis in India"[7].

A close analysis of the evidences, however, stands against this notation. The difference in meaning and antiquity of the suffixes *vaazhu* and *vaai* is ignored there. The presence of prefix '*Tiru*' also is left unnoticed. All the references before 12th century, Alvar *Dasakam*'s to Tiruvalla inscriptions, use the suffix *vaazhu* , the usage of *vaai* comes at a later stage '*Unnunilisandesa'* (13th century)[8]. Nammalvar (6th century) and Tiruvalla inscriptions (12th century) use "*Tiru valla vaazhu*" and Mankai Alvar uses "*valla vaazhu*". It is to be specially mentioned that both the poets use the words in praise of the deity and not of the river. Vallappuzha would be there, but not Tiruvallappuzha. Vallappuzha is nothing but briefed vallabhappuzha. Even after 12th century *Sukasandesa*[9] (14th century) and *Brahmapratishthaakavya* (after 15th century) use Sri Vallabha *Grama* and Sri Vallabha respectively.

'*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* describes the word as thus :

Yattu cakrapuram proktam tadeva bhagavan paraih

Srivallabhanivaasena sreevallabhamudiryate - "The town in fame as Cakrapuram itself is said as Sri Vallabha by somebody owing to the presence of the deity Sri Vallabha". Here, a new word Cakrapuram is presented as the ordinary name of the town.

Karnaatakaastaulavaascaiva bimbamudthrtya tatkshanaat
srivallabhe sthaapayitva samam sampujya ca sthitaah
srivalligramino vipraah gandakya udthritam tadaa
praaptaah sreevallabhe bimbam sthaapayitum hareh
igkunjivilanguragunavatyaakhyagraaminah
sri valligraaminascaiva pujakaascodaye hareh

(*Brahmapratishthaakavya*)

Some local historians suggest that Tiruvalla *Graama* had another name of *Sri valli*. But it should be noted that there itself comes the word Sri vallabha twice for the temple-spot making such a suggestion suspicious.

Analysing thus one could easily know that the notion 'it is interesting to note that the name Tiruvalla comes from the word "*Tiru Valla vaazh*", named after the river Manimala which was known as *valla puzha,* suggesting that Tiruvalla was the mouth of river Manimala and hence was known as *valla vaai* (*vaai* in old Malayalam means mouth of river) is contradictory and baseless . *Sri Vallabhan vaazhumitam tiruvallavaazhu* is the natural derivation of the term. *Vaazhu* and *vaai* mean differently. The Manimala river is called *valla puzha* because of its vicinity to the temple and not vice versa. The '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* points out that river by the name *'vishaghna'*. Further it calls the town *vishatira* , a name related to the river. Therefore, we could arrive at a safe position with the help of '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* that *Sri vallabham* or *Sri vallabhapuram* in Sanskrit is the original form of the word 'Tiruvalla'.

108 Divya Desam and Sri Vallabha temple- A great Vaishnavite legacy

The Divya Desams are 108 temples that are regarded by Srivaishnavite Hindus as being of special holiness. These Divya Desams were praised by the 12 Alvars, the ultimate devotees of Lord Vishnu. Among these Divya Desams 84 Divya Desams are in Tamilnadu,11 are in Kerala, two are in Andhra Pradesh, seven are in North India, one is in Nepal and one is in Gujarath. The remaining two are believed to exist in the spiritual realm. They are the Tirupparkadal or Ksheera Sagaram and the Tiruparamapadam (vaikuntham). Sri Vallabha temple is one of the 108 famous Vaishnava Temples in India. The present Tiruvalla was known as Sri Vallabhapuram in the past and was an important place of pilgrimage in South India.

12 Alvars and Sri Vallabha

The Alvars were twelve Vaishnava saints, who during the early medieval period of Tamil history helped to revive devotional Hinduism through their hymns of worship to Vishnu and his incarnations. The twelve Alvars were Poikai Alvar, Bhutattu Alvar, Pey Alvar , Tirumazhisai Alvar, Tondaaradippodi Alvar, Tiruppaan Alvar , Periyaalvar, Aandal, Nammalvar, Madhurakkavi Alvar, Kulaaekhara Alvar and Thirumankai Alvar. They have left behind an imperishable legacy of devotional Tamil poetry-*Naalaayiram Divya Prabandham*[10]. These have been rarely equaled either in quantity or in quality ever after. They established the basis of the Vishnu Bhakti cult in South India. The Bhakti literature that sprang from these Alvars has contributed to the establishment and sustenance of a culture that modified the then ritual- oriented Vedic religion and rooted itself in devotion as the only path for salvation. In addition they helped to make the Tamil religious life filled with the nectar of Sanskrit wisdom. The Alvars, the last of whom lived in the ninth century, were all inspired and ardent devotees who transmitted their divine infatuation to millions.

The one held in greatest esteem among the Alvars is Nammalvar. He lived during the seventh century. His contribution to the *Naalaayiram Divya Prabandha* is as many as 1352. His hymns are considered by the Vaishnavites to contain the essence of the Vedas. His works – *Tiruasiriyam, Tiruviruttam, Periyatiruantaati* correspond to the *Rig, Yajur* and *Atharva Veda* respectively. His other work *Periya thirumozhi* is one of the key works of Vaishnavism.

The history of ancient Kerala is closely related to that of the neighboring state of Tamilnadu. The State of Kerala was by and large a part of the Tamil cultural domain, during the rule of the Ceras, up to the third century. Great poets Nammalvar and Mankai

Alvar who lived in the sixth century and nineth century respectively had vividly described the greatness and importance of Sri Vallabha temple. To quote P.Unnikrishnan Nair, "Nammalvar, renowned as the *Kulapati* of Vaishnavite devotional movement and Tirumankai Alvar, lived in the latter half of eighth century pilgrimmed to Tiruvalla. Both eulogised Lord Sri Vallabha with eleven and ten decades respectively. They are included in the *Naalaayiram Divyaprabandha*. I think this as a distinct fact to be noticed".[11]

13 Divya Desams in ancient Kerala.

There are 13 Divya Desams based on Malai Nadu, the ancient Kerala. But two of them are now in Kanyakumari district of Tamilnadu. Kerala has the largest number of Divya Desams (11) next to Tamilnadu. The thirteen Divya Desams are Tiruppatisaram, Tiruvattar, Tiruvananthapuram, Tiruvalla, Tiruvaranmula, Trichittattu, Tiruvanvandur, Trippuliyur, Trikkodithanam, Trikkakkara, Tirumuzhikkulam, Tirumittakkode and Tirunavaya[12].

The rabidly fanatic Tipu Sulthan destroyed more than two thousand temples in the Malabar and Cochin region of Kerala to establish Islam. Tirunavaya, Tirumittakkode, Tirumuzhikkulam and Trikkakkara Divya Desams were destroyed as a result of Tipu Sultan's military operations. They were reconstructed by the Kings of Calicut and Cochin after the defeat of Tipu Sultan in Srirangapattanam and the Treaty of 1792 A.D.

Trichittattu, Trippuliyur, Tiruvaranmula, Tiruvanvandur and Trikkodithanam temples are in a short circumference to the Sri Vallabha temple. They were collectively called *Panca Paandava* temples and are believed to have been built by Dharmaputra, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva respectively. It is believed that worship at all these five temples on the same day is especially meritorious.

The grandeur, beauty and serenity of Sri Vallabha temple are manifested in the famous poems '*Unnunili Sandesa*'(13th century) and 'S*uka Sandesa*'(14th century). Because of its serenity and grandeur people from far and wide used to visit this temple and offered their prayers.

Sri Vallabha *saala* (Tiruvalla *Saala*) : A University of higher Vedic learning

We can see that Kerala has not only preserved in tact several stands of tradition like the Vedic lore, philosophy, astronomy, mathematics, Ayurveda, theatre, *vastusastra* and classical literature, but also helped these traditions to blossom providing the necessary cultural ambience. Kerala has played a pivotal role in the preservation and propagation of Vedic lore. This is indicated by its centuries old sacrificial tradition and the

institutional support arranged by kings to the study of *Vedas, Vedanga-s* and *Mimamsa*. The regular rites in the temples of the Brahmin settlements of Kerala provided Brahmin opportunities to recite the *Veda Samhita-s* and to receive gifts. Temples gave free food and education to Brahmin boys engaged in Vedic studies. The *Samhita-s* and the *Brahmana-s* were taught. Afterwards, those who aspired for higher learning were introduced to the studies of the *Vedanga*-s, the ancillaries of the Vedic Scripture like phonetics *(siksha)*, grammar (*vyakarana*), etymology (*nirukta*), prosody (*chandas)* and the *Srauta* and *Grihya sutra-s*. Sacrifices especially, the Soma sacrifice were performed regularly which ensured that the performance tradition of the Vedic hymns and Brahmana-s was kept alive. The Vedic learning centers were named as *saala*s.

Tiruvalla Sri Vallabha temple was for a long time the greatest centre of learning in South India. Thousands of students from far and near were learning the Vedas, Astronomy, Astrology, poetry and philosophy. The art of warfare (*Kalarippayattu*) was also taught. Tiruvalla (*vaazhu*) is held in high esteem as a great center for Vedic and Sanskrit learning in the *Daaakam*s of Nammalvar[13]. *Sri Vallabha saala* might be the predecessor of Sri Vallabha temple. Because in the original Vedic lore there were no idol-worship and the only way of collective worship of God were *Yajna*s. The tantric advent after sixth century transformed the *saala* in to a tantric temple as is evidenced by '*Sri Vallabha kshetra maahaatmya'* legend which we would discuss later in the mythological section. Sri Vallabha means Vishnu. Another *saala* was in vogue in the name *Sri Vallabha Perum Caala* about which no more evidence is available. The very word identifies its connection with Tiruvalla. *Kaantaiiur saala, Paarthivapuram saala* and *muzhikkulam saala* were the other *saala*-s famous at that time. In the opinion of P.Unnikrishnan Nair, *Muzhikkulam saala* and *Sri Vallabha saala* deserved prime importance. Hundreds and thousands of Brahmacarins could reside and study there. They were well-equipped with all the facilities of food, garments and medical aid to the students. Tiruvalla copper-plates inform us that 35 *para* (old measurement) of rice was served to the students for their lunch only. From this we could assess the strength of students studying there. Of course more than 1000 residential students were kept by the *saala*.

At the commencement of Kollam Era, the *saala* was in its golden age. The proper place of the *saala* has not been identified yet because now there are no traces of such a huge learning. Scholars assume the position near Manimala river to the south-east of the temple-spot. The *saala* accommodated students from distant places also. All the *Veda*-s and

Vedanga-s were taught here. Apart from this academic learning, military and other applied sciences were also practiced here. Hence, the *Sri Vallabha Kshetra Maahaaatmya* says,

Yatra saastraanusaarena raksha nityam pravartate
Yasyaadhipatayo vipraah sastrasaastravisaaradah[14]

The *saala* was the capital place of the *Graama* which was crowded by the students and visitors to the temple site from early morning till night. We have no notion as to how such a big centre declined. It may be probably due to the Rajaraja Cola effect which destroyed *Kantalur saala* of the same lore.

Another later *Vedapaathasaala* was *Sricitrodaya devapujapaathasaala*, it was situated near Sri Vishnu temple. It started in 1110 *Cingam* and ended in 1125 (18th century). Brahmins, Tulu Brahmins, Namboodiris, Ilayat were admitted in this institution. Veda-s, *pujavidhi*-s, art of painting and Sanskrit were taught there. Residential facility for learning was available for 48 students and each student was awarded with a stipend of rupees seven.

Conclusion

Tiruvalla is one of the important *graamam*'s in Kerala. The cultural legacy of this place owes much to Sri Vallabha temple. It is one of the important Vaishnavite temples in South India. Brahmins travelled from Cola country and later Saagara Brahmins[15] selected their important shelter is this *Graama*. Thukalassery Bhattatiri-s, Somayajis, Agnihotris gave inspiration for a spiritual life here forever. Tiruvalla *saala* had prime importance among the *saala*-s. Tiruvalla inscriptions are also important. *Sr Vallabha Kshetra Maahaatmya,* a locus-legend gives important information about Sri Vallabha temple. Except these, great scholars like Saktibhadra, Kannasa poet, Gramattil Koyi Thampuran, Dr.P.K.Narayana Pillai etc. lived here. Tiruvalla is known for its cultural and artistic contribution.

End notes

1. The word encomium implies enthusiasm and warmth in praising a person or a thing.
2. *Sri Vallabha Mahakshetra Caritram*, P.Unnikrishnan Nair,p.433.
3. Ibid,p.432- 433.
4. Ibid,p.413.
5. Length of the inscription is eighteen inches and it's width is three quarter inches. Documents recorded in 44 plates. In these inscriptions, 1,4,6,7,32,34,41,44 these plates are not available. Period of this inscription is 11th century and script is

vattezhuth. Grantha script is also used in this inscription. 630 lines are now available in 36 plates.

6. Like Tiruvalla *Ceppedu*, *Sankaramangalattu Kaccam* is an ancient document connected with Tiruvalla devasvam. The old Malayalam word '*kacca*' means agreement or treaty. *Muzhikkulam kaccam*, *Katam kadu kaccam*, *Kottuvayiraveli kaccam*, *Tavanur kaccam* etc are other wellknown '*kaccams*' of the time. S*ankaramangalattu Kaccam* was prepared to protect the property of Tiruvalla Devasvam.
7. *http://en,wikipedia.org/wiki/Tiruvalla*
8. '*pinneppinnittamalasalilaam taam nadim vaatame po-ykkannakkannaar kusumasara*, *ni vallavaaykkangu centru*' (*Unnunilisandesa*, *purvasandesa*, *sloka*-120)
9. *Sukasandesa, purvabhaga, sloka* --58
10. For detailed information about 108 *Divya Desams, 12 Alvars and Naalaayiram Divya prabandha* see the following websites : *Srivaishnava divya desams, Divya desam online, Templenet, Srivaishnava.org.*
11. Ibid, p.400.
12. Tiruppatisaram Kuralappa Perumal temple , Tiruvattar Sri Adi Kesava Perumal temple, Tiruvananthapuram Sri Padmanabhaswamy temple, Tiruvalla Sri Vallabha temple, Tiruvaranmula Sri Parthasarathi temple, Triccittattu Maha Vishnu temple, Tiruvanvandur Maha Vishnu temple, Trippuliyur Maha Vishnu temple, Trikkodittanam Maha Vishnu temple, Trikkakkara Vamana Murtty temple, Tirumuzhikkulam Lakshmana Perumal temple, Tirumittakkode Ancumurtty Mangalam temple and Tirunavaya Nava Mukunda temple.
13. *cutumammalarukkuzhaliru! tuyaraattiyenai meliya,*
paatunal vetavoli paravaittiraipol muzhanga,
maatuyarntomappukai kamazhum tantiruvallavaazhu (*Tiruvaai mozhi*, 9)

14. "The life at Tiruvalla *Graama* is protected constantly according to the Vedic Sciences. It is ruled by *vipras* profound in warfare and wisdom".

15. The *Yajurveda* brahmin family (four *gotra*) imigrate from Perinchellur *grama* of northern Malabar is known as Saagarabrahmana-s.

Bibliography

Ilamkulam Kunjan Pillai, 1970, *Unnunilisandesa,* National book stall, Kottayam.

Kerala through the ages, 1988, Department of publication, Government of Kerala.

Kunjikkuttan Thampuran, 1958, *Sukasandesam* , Kamalalaya book dippo, Trivandrum.

Kunjunni Raja.K, 1980, *Contribution of Kerala to Sanskrit Literature*, Madras.

Sree Vallabha Kshetra Mahatmyam (palm-leaf manuscript)

Unnikrishnan Nair.P, 1987, *Sree Vallabha Mahakshetra Caritram* , Tiruvalla.

Ullur.S.Parameswara Iyer, 1990, *Kerala Sahitya Caritram ,vol-I,* Kerala University, Trivandrum.

Vadakkumkur Raja Raja Varma Raja, Keraliya Samskrita Sahitya Charitram, Kalady.

http://en,wikipedia.org/wiki/Tiruvalla

SARIKA P.

Research Scholar

Department of Sanskrit

University of Calicut, Kerala.

Residence

Koyickal Thekkethil

Ala.P.O, Chengannur

Alappuzha (DIST)

Pin- 689126

mails4sarika@gmail.com

***

The Cult of Śrī Caitanya

- Nilachal Mishra

Abstract:
Mahāprabhu Śrī Caitanya is a great devotee of Lord Kṛṣṇa, and also He is equivalent to Śrī Kṛṣṇa. He is very renowned in Hindu religion and especially He is a Viṣṇubhakta and an Avatāra of God Viṣṇu. Lord Caitanya was the Ambrosia of love and devotion and He possesses a keen devotion towards Lord Kṛṣṇa and Rādhārāṇī. In Caitanya Cult Śrī Kṛṣṇa is the source of rasa, that means Divine Pleasure, Śrī Rādhā is the cause of Ānanda. And they are not separate from each other. Poet Lochan Das says about the great devotional attachment of both Śrī Rādhā and Lord Kṛṣṇa in his Caitanya Mangal as follows:

Radhar barane anga Gouranga haia/
Radhikar bhabasa antare dharia// (Utkal Mañjūṣā.P.41)

Lord Caitanya recommends the chanting of the holy names of Śrī Kṛṣṇa is the only way to get Salvation. The Present Paper defines the description of Lord Caitanya from different aspects briefly.

Key Words. Lord Kṛṣṇa, Lord Caitanya, Srīmad Bhagavad Gītā, Kaliyuga.

Introduction

Yadā yadā hi dharmasya glānirbhavati Bhārata
Abhyuthānamadharmasya tadātmānaṁ sṛjāmyahaṁ/
Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām
Dharmasaṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge//1

Lord Kṛṣṇa says in Bhagavad Gītā that, whenever and wherever a decline in righteousness, O descendant of Bharata, at that time I descend myself to establish the righteousness and religion and to save the Saints from Wicked Persons in this World.

In past timings, Lord Kṛṣṇa appeared in various forms. Before 500 years ago He was taken birth himself in his original form like Śrī Kṛṣṇa. But now in the present age of Kaliyuga, He has appeared as his most forgiving form like Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Lord Caitanya occupies the Most Powerful Weapon against irreligion, which is the Mahāmantra. The chanting of the divine names of Lord Kṛṣṇa is recommended as the only one process in this age of Kali, and which can only able to give the Salvation to all the Souls and to relieve the clutches of Māyā (illusion).

The appearance of Lord Caitanya

Śrī Caitanya appeared in Mayapur, India during the timing of Eclipsed Moon and on the evening of February 18th, 1486. His father's name was Jagannātha Misra, a poor Brahmin and his Mother's name was Śaci Devi. Lord Caitanya possesses an auspicious signing which is foretold in Scripture. He was also a beautiful child with a golden complexion. The female persons of that area would come to see the child, and they called to Śrī Caitanya as 'Gaurahari' due to the golden color of his body. He has a radiant figure. His mother called him 'Nimāi'. Because He was taken birth near the Nim tree. At the age of five, He entered the School for studying and He learned to speak the Bengali language very easily and also in a very short period of time. When the child,

Caitanya cried continuously, at that time His Mother and other neighbor women told him 'Haribol', and hearing this word 'Haribol' the Baby Caitanya stopped crying immediately. So, there is always an echo of one sound like 'Haribol' in his house.2

Śrī Caitanya is the tenth youngest son whose name was Viśvambara and then named Nimāipaṇḍita and Lastly, He is known to all as Śrī Caitanya Mahāprabhu after accepting the Sanyāsa. Srī Caitanya Mahāprabhu visited many other places for his spiritual activities for 48 years and then He disappeared in the year 1455 Śakābda at Puri. He resided his first 24 years at Navadvīpa and he was taken Gṛhastadharma and married Śrīmatī Lakṣmīpriyā and She has died at a very early age. At that time He abandoned his home and when He returned from East Bengal, He requested by his Mother to accept the Second Wife. Śrī Caitanya has a beautiful face like Fullmoon and a good quality from others. Rupa Gosvāmī praises him in the following lines.

Mṛgāṅkamadhurānana! Sphuradnidrapadmekṣana!
Smitastabakasundarādhara! Viśaṅkatorastaṭa/
Bhujodhatabhūjaṅgamaprabha! Manojakoṭidyute!
Śacīsuta! Mayi prabho kuru mukunda mande kṛpām//3

The Mission of Lord Caitanya and His Unique quality

Every descending of God has his own mission in this World. Śrī Caitanya Mahāprabhu has also possessed a keen interest to spread the glories of the names of Śrī Rādhā and Lord Kṛṣṇa among the people of India. Śrī Caitanya Mahāprabhu spread the glories names of Lord Kṛṣṇa through the congregational chanting of the Holy names of God like 'Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare'. And such type of Mantra is able to give the Liberation to Mankind in this Kaliyuga, which was adopted by Śrī Caitanya Mahaprabhu previously, and this is the Main Mantra in this Modern age also. Caitanya Mahāprabhu introduced the Saṅkīrtana and congregational chantings of the names of God as the most effective way by which anybody can achieve the spiritual gain during his life span also. Gradually, His followers became the devotee of Lord Kṛṣṇa and they attracted the idealities of Caitanya in a large number. The simultaneous occurrence of coming of the Lord and the Lunar Eclipse indicates the extraordinary mission of the Lord, Śrī Caitanya Mahāprabhu.

During the youth timings of Lord Caitanya, He started a Sanskrit Academy in Navadvīpa which was the top learning center of that time, and He earned a high reputation as the best Sanskrit Scholar.4

Śrī Caitanya is considered as the Latest Avatār of Lord Kṛṣṇa, and which based on the looking of the strongest evidence in Vedic Literature. The International Society for Krishna Consciousness, Iskon is the best example of the continuation of the Saṅkīrtana Movement of Lord Caitanya, in now--days.5

Darshan of Śrī Caitanya to Lord Jagannātha at Puri

Śrī Caitanya visited the temple of Lord Jagannāth at Puri. when He entered the temple, He became unconscious and fell down on the floor of the temple. The Caretaker of the temple could not understand the transcendental achievement of the person, Śrī Caitanya. But there was a Paṇḍita whose name Sārvabhauma Bhattācārya was able to understand him. Sārvabhauma Bhattācārya was engaged as the Chief Paṇḍita in the Court of the King, Pratāprudra. And He was attracted by the dazzling luster of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu. Because a Liberated Soul can able to see such type of transcendental achievement of a person, and Sārvabhauma Bhattācārya could able to understand the Literature of transcendental due to his Vast Knowledge. So He said to other custodians of the temple not to disturb the Sannyāsī who is unknown to all.

Śrī Caitanya's visit to Vṛndāvana

Lord Caitanya started His journey towards Northern India and decided to visit Vṛndāvana. His journey through the jungle, all the wild animals joined with His Sankīrtana works. Tigers and elephants and all other animals were given accompany to the Lord. The Saṅkīrtana Movement of Lord Śrī Caitanya has no restriction to any caste, creed or specific religions. Even He allowed the wild animal to join in His great Spiritual Saṅkīrtana.

The Spirituality of Lord Caitanya

Lord Caitanya was not only a teacher of Śrīmad Bhagavatam but He propagated the ideal teachings of Gītā in a practical way. Lord Kṛṣṇa is narrated as the Supreme Godhead in Bhagavad Gītā and Lord Kṛṣṇa is also depicted as the only Lord. Lord Caitanya is described as the same as Śrī Kṛṣṇa. There is no difference between the ideal teachings of Śrī Caitanya Mahāprabhu and Lord Kṛṣṇa in Śrīmad Bhagavad Gītā.

Lord Caitanya teaches to worship Lord Kṛṣṇa, the foster-child of the King of Vraja. He (Lord Caitanya) recommends the worshipping of the highest mode and which method was also adopted by the Damsels of Vrajabhūmi.

AS per him, Brahman refers to one Godhead, and the feelings of impersonal Brahman is the negative conception. He says Paramātmā is the localized aspect and which refers to Brahman within all types of worldly bodies. In the last, the realization of Brahman is the Supreme and that is the realization of Personality Godhead. He is the Main Source of Vaiṣṇavism.6

In this Kaliyuga, there is no other religion except the utterance of the Holy Name of God and that is the glorification of Lord which reflects in all Scriptures. And Brhadnāradiya Purāṇa says like this.

Harernāma Harernāma Harernāmaiva Kevalaṁ
Kalau Nāsti Eva Nāsti Eva Nāsti Eva Gatiranyathā//7

In the age of Kali, When the quarrel and hypocrisy spread the entire World. At the same time, only the way of Liberation for the people is chanting of the holy names of God, and there is no other way, there is no other way to the holy name, the holy name and the holy name of the God.

There are Ninefold's of devotional service. Hearing the names of God, Chanting of the holy names of God, serving the lotus feet of the Lord, remembering, worshipping and praying of him, becoming the friend of Lord and becoming a servant of God, these are the ways of devotional process. So Śrīmad Bhāgavatam says:

Sravaṇaṁ Kīrtanaṁ Viṣṇoḥ Smaraṇaṁ Pādasevanam/
Arcanaṁ Vandanaṁ Dāsyaṁ Sakhyaṁ Ātmanivedanaṁ//8

Importance of the Holy Names of God in other Scriptures.

For the development of the man in the way of Spiritual Life, Many Śāstras recommends the different ways. In Satya yuga Meditation, In Tretā yuga, the Sacrifice towards the worshipping of Lord Viṣṇu, and also worshipping of the Lord in the temple is recommended in the age of Dvāpara. But, In the age of Kali, one can achieve the development in a Spiritual way, and that is only possible by chanting of the holy names of God. In Śrīmad Bhāgavatam describes it very beautifully like this.

'Kīrtanād Eva Kṛṣṇasya Muktasaṅgaḥ Paraṁ Vrajet'.9

All the Vedas have also described the holy names of God and by chanting of His name, the people can able to cross the ocean of nescience and there is no alternative except it.

Śikṣāṣṭakaṁ of Lord Caitanya

Caitanya Mahāprabhu has written 'Śikṣāṣṭakam' which defines the feelings of Bhakti in a very beautiful manner. There are eight slokas in this Aṣṭaka Kāvya and in which the quality of the names of Lord kṛṣṇa, the authority of chanting, the names of Kṛṣṇa, His own divine feelings, feelings of all sacrifices, the feelings of physical and mental of Jīva at the time of chantings of the holy names of God, and the mental stage of Lord Caitanya for seeing to Lord Kṛṣṇa, and others are described in this Kāvya vividly.

Among the verses of His Aṣṭakam, He says in His first verses that, Man should chant the holy names of Śrī Kṛṣṇa and the chanting of Hari is the best way for Salvation of Mankind in this Kali-yuga. when, In other yugas, Meditation, Sacrifices (yajñas), Sevā, Pūjā, etc. are the way of getting Salvation. Lord says:

Ceto darpaṇamārjanaṁ bhavamahādāvāgnirvāpaṇam
Śreyaḥ kairavacandrikāvitaraṇam Vidyāvadhūjīvanam/
Anandāmbudhivardhanaṁ Pratipadaṁ Pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
Sarvātmasnapanaṁ Paraṁ Vijayate ŚrīKṛṣṇasaṅkīrtanam//10

After describing the qualities of chanting of the names of Lord Kṛṣṇa, Śrī Caitanya Mahāprabhu describes the powers of chanting of the holy names of Lord Kṛṣṇa. Mahāprabhu Caitanya says:

Nāmrāmakāri bahudhā nijasarvaśakti-
Statrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ/
Etādṛṣī tava kṛpā bhagavanmamāpi
Durdaivamīdṛśamihājani nānurāgaḥ//11

Hari, Kṛṣṇa, Rāma, Nārāyaṇa, Govinda, Gopāla, Gaurānga, Madhusudana these names are the only one name of Lord Kṛṣṇa. There are Six Wealth (Ṣaḍaiśarya) and extraordinary powers existed in this holy names of Śrī Kṛṣṇa also.

Lord Caitanya Mahāprabhu describes the qualities of chanting of the names of Lord Kṛṣṇa and the misfortune of the people who have not uttered the words of Lord Kṛṣṇa. And, He writes the Psychological attitudes of Vaiṇṣṇavisim in the third sloka and in the following lines very beautifully.

Tṛṇādapi sunīcena taroriva sahiṣṇunā
Amāninā māndena kīrttanīyaḥ sadā Hariḥ//12

Thus, He describes His views about Lord Kṛṣṇa and Vaiṣṇavisim in His writings vividly.

Caitanya Caritāmṛta of Lord Caitanya

The Caitanya Caritāmṛta is a Primary Biography describes the life details and teachings of Lord Caitanya, and who is a Vaiṣṇava Saint and also the founder of the Gaudīya Vaiṣṇava Sampradāya. This Caitanya Caritāmṛta was written by Kṛṣṇa Dās Kavirāja in the Bengali Language which contains a great number of Sanskrit verses also. There are a number of devotional songs and with the stories of Caitanya Mahāprabhu's life details and in a Philosophical Conversations, which defines the Bhakti yoga with more attention towards the chanting of Kṛṣṇa's names and the mantra i.e Hare Kṛṣṇa Mahāmantra.

The Caitanya Caritāmṛta is divided into three parts like Ādi Līlā, Madhya Līlā, and Antya Līlā, and each division defines a particular phase of the life of Śrī Caitanya.13

Conclusion

From the above discussions, It is concluded that Lord Caitanya was the incarnation of God. And He is equal to Lord Kṛṣṇa. He is the founder of Saṅkīrtana yajña, and the power of chanting of the holy name of Śrī Hari is the best way to Salvation and this is the main view of Lord Caitanya. He is now worshipped as God in many other places and in many temples of India. His Mahāmantra like the chanting of 'Harināma' will exist in the mind of all Hindus till existing of this Creation also.

Footnotes

1. Śrīmad Bhagavad Gītā. 4.7,8.

2.Teachings of Lord Chaitanya.p.22.
3.Utkala Mañjūṣā.p.312.
4.www.Krishna.com
5.www.Krishna.com
6.Utkala Mañjūṣā.p.185.
7. Caitanya Caritāmṛta.Adi.17.21.
8.Śrīmad Bhāgavatam.7.5.23.
9.Śrīmad Bhāgavatam.12.3.51.
10.Sikṣāṣṭakam. Sloka.1.
11. Sikṣāṣṭakam. Sloka.2.
12. Sikṣāṣṭakam. Sloka.3.
13.Caitanya Caritāmṛta.wikipedia.

References

1. Prabhupāda, A C Bhaktivedanta Swami, Lord Caitanya His Life and Teachings.The Bhakti Vedanta Book Trust.
2. Satapathy Harekrishna, Utkala Mañjūṣā, Rastriya Sanskrit Vidyapitha, Tirupati.
3. Prabhupāda, A C Bhaktivedanta Swami. Bhagavad-gītā As It Is. The Bhakti Vedanta Book Trust.
4. Śrīmad Bhāgavat Mahāpurāṇa, Gītā Press, Gorakhpur.
5. www.Krishna.com.
6. Caitanya Caritāmṛta, wikipedia.
7. https://prabhupadabooks.com.

Dr. Nilachal Mishra,
Lecturer in Sanskrit,
K.C.P.A.N Jr.College, Bankoi, Khurda, Odisha
Email.nilachalmishra@gmail.com

***

अध्ययन एवं अध्यापन के क्षेत्र में नारी - वैदिक एवं आधुनिक संदर्भ में

- विकास शर्मा

शोध सार -

भारतवर्ष में सदा से ही नारियों का स्थान पुरूषों से अधिक सम्मानीय रहा है। इसीलिए घर को घर नहीं, नारी को घर कहा गया है – **'न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते ।'** यही नहीं नारी को सरस्वती, सावित्री एवं देवी के रूप में स्थान दिया गया है – **"स्त्री सावित्री"** । वेदों में नर एवं नारी को कभी भी भेद की दृष्टि से नहीं देखा गया। ऋग्वेद में तो एक स्थान पर नारी को ब्रह्म भी कहा गया है - **स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ** (८/३३/१९) । ईश्वर ने जिस प्रकार ऋषि के अन्तःकरण में वेदज्ञान को प्रकाशित किया, उसी प्रकार नारियों के अन्तःकरण में भी वेदज्ञान को प्रकाशित किया है जैसे ऋग्वेद १०/८५ में संपूर्ण मन्त्रों की ऋषिका 'सूर्या-सावित्री' है तथा अन्य संदर्भों में घोषा, गोधा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, ब्रह्मजाया, अदिति, इन्द्राणी, रोमशा, मैत्रेयी आदि ऋषिकाओं का उल्लेख प्राप्त होता है जो ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएँ हैं ।

ये ऋषिकाएँ वेद अध्ययन और अध्यापन दोनों में पारंगत थी । इस प्रकार अनेक उद्धरण वेदों के अन्तर्गत उपलब्ध होते हैं । अतः प्रस्तुत शोध पत्र में नारियों के अध्ययन एवं अध्यापन संबंधी क्षेत्र पर वैदिक एवं वर्तमान संदर्भों का उल्लेख करते हुए विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोधकार्य किया गया है, साथ ही उन भ्रांतियों का भी निराकरण किया गया है, जो समाज में नारियों के संदर्भ में फैलाई जाती हैं कि उन्हें वेदों का अध्ययन नहीं करने दिया गया ।

कुञ्जी शब्द – अध्ययन, अध्यापन, नारी, वैदिक संदर्भ, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला ।

वेदों में नारी की स्थिति अत्यंत गौरवास्पद वर्णित हुई है । वेद की नारी देवी है, विदुषी है, प्रकाश से परिपूर्ण है, वीरांगना है, वीरों की जननी है, आदर्श माता है, कर्तव्यनिष्ठ धर्मपत्नी है, सद्गृहिणी है, सम्राज्ञी है, संतान की प्रथम शिक्षिका है, अध्यापिका बनकर कन्याओं को सदाचार और ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने वाली है, उपदेशिका बनकर सबको सन्मार्ग बताने वाली है, मर्यादाओं का पालन करने वाली है, जग में सत्य और प्रेम का प्रकाश

फैलाने वाली है। यदि ब्राह्मण के गुण कर्म अध्ययन और अध्यापन हैं तो वह विदुषी और ब्रह्मवादिनी है, यदि क्षत्रिय के गुण- कर्म हैं - रक्षा करना तो नारी गुणकर्मानुसार क्षत्रिया है, वह धनुर्विद्या में निष्णात होकर राष्ट्र रक्षा में भाग लेती है। यदि वैश्य के गुण-कर्म हैं - कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि तो वह कृषि, पशुपालन व व्यापार में योगदान देती है और शिल्पविद्या की भी उन्नति करती हैं। वेदों की नारी पूज्य है, स्तुति योग्य है, रमणीय है, आह्वान-योग्य है, सुशील है, बहुश्रुत है, यशोमयी है ।

नारी के विभिन्न रूप –

वेदों में नारी के दो जन्म माने गए हैं । एक शरीरत: और एक विद्यात: । उसके दो कुल हो जाते हैं। एक पितृकुल और एक पति कुल। वह दोनों कुलों को जोड़ने वाली कड़ी हैं। पितृकुल में नारी कन्या,पुत्री, भगिनी, ननद, बुआ हैं तो पतिकुल में नारी वधु, गृहिणी, पत्नी, भार्या, जाया, दारा, जननी, अम्बा, माता, श्वश्रु हैं। वेदों में इन सभी दायित्वों के अनुरूप नारी के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन हैं। वैदिक मन्त्रों में नारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने के प्रेरणा देते हुए महान बनने के प्रेरणा हैं।

वेदों में नारी का गौरव -

एक स्थान नारी को **ब्रह्मा** भी कहा गया है - **स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ**।[1] अतः उसे यज्ञ में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है । उसी प्रकार नारी को ज्ञान विज्ञान में निपुण होने के कारण **ब्रह्म** बताया गया है । ऋग्वेद के दशम मण्डल के 159 वें सूक्त में शची का गौरव वर्णित है । शची का कथन है – मैं ज्ञान में अग्रगण्य हूँ। मैं स्त्रियों में मूर्धन्य हूँ। मैं उच्चकोटि की वक्ता हूँ । मुझ विजयिनी की इच्छानुसार ही मेरा पति आचरण करता है ।[2] वेदों में नारी का गौरवमय स्थान इससे भी पता चलता है कि नारी को ही

घर कहा गया है - **जायेदस्तं मधवन्त्सेदु योनि स्तदित्वा युक्ता हरयो वहन्तु** ।[3] अर्थात् घर-घर नहीं है अपितु गृहिणी ही गृह है । गृहिणी के द्वारा ही गृह का अस्तित्व है । यही भाव एक सुभाषित में भी कहा गया है कि गृहिणी ही घर है - **न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते** । यही नहीं नारी को सरस्वती का रूप मान गया है कि हे नारी ! तुम यहाँ प्रतिष्ठित हो । तुम तेजस्विनी हो । हे सरस्वती ! तुम यहाँ विष्णु के तुल्य प्रतिष्ठित होना । हे सौभाग्यवती नारी ! तुम संतान को जन्म देना और सौभाग्य देवता की कृपा दृष्टि में रहना ।

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

वेदों की तरह ही ब्राह्मण ग्रन्थों में भी नारी के गौरव का वर्णन है । यहाँ नारी को सावित्री कहा गया है ।[5] तैत्तिरीय ब्राह्मण में नारी को आत्मा का अर्धांश बताया गया है ।[6] इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर बताया गया है कि नारी के बिना यज्ञ अपूर्ण है, अतः सपत्नीक यज्ञ करें ।[7] शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख है कि नारी बिना जीवन अधूरा है ।[8]

उपनिषद्कारों ने तो नर और नारी में कभी भेद नहीं किया । उन्होंने तो नर और नारी दोनों में ही एक ही तत्त्व का अस्तित्व, एक ही चेतना की छाया देखी है । तभी तो उन्होंने कहा है अर्थात् ये सब भूतों में रहता हुआ भी सबसे पृथक है जिसे सारे भूत नहीं जानते, सारे भूत जिसका शरीर है, जो सब भूतों में स्थित होकर उनका नियन्त्रण करता है वह तेरी आत्मा हैं, वह सब में व्याप्त है और किसी में भी विशेष अविशेष नहीं है ।[9] इस तात्विक अभेदता के बावजूद व्यावहारिक रूप से अधिक जिम्मेदारी वहन करने के कारण स्मृतिकारों ने नारी को विशेष आदर देने के निर्देश किए हैं, मनु का कहना है –

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥[10]

अर्थात् जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ प्रगति, उन्नति सारी क्रियायें निष्फल हो जाती हैं ।

अध्ययन एवं अध्यापन के क्षेत्र में नारी -

वैदिक वाङ्मय में नारी मात्र शिक्षित ही नहीं अपितु उच्चकोटि की विदुषी थीं । इस सम्बन्ध में अधोलिखित कथन प्रमाण है - पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते । स्त्रियों का उपनयन संस्कार का प्रयोजन उनको शिक्षित करना ही था । वैदिक वाङ्मय में भी स्त्री के शिक्षित होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं । वात्स्यायन के अनुसार पतिविहित स्त्री विदेश में भी अपनी विद्या के माध्यम से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती है । वात्स्यायन का यह कथन ही तत्कालीन स्त्री की शिक्षा का द्योतक है –

तथा पतिवियोगे च व्यसनं दारुणं गता ।
देशान्तरेऽपि विद्याभिः सा सुखेनैव जीवति ॥[11]

हारीत धर्म सूत्र के अनुसार अध्ययनरत नारियों को दो रूपों विभक्त किया गया था ।[12] इनमें सद्योद्वाहा नारियाँ शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् विवाह कर लेती थी और ब्रह्मवादिनी नारियाँ ब्रह्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करती थीं तथा वेदाध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करती थी । उस समय विद्वान् पुत्र के समान विदुषी पुत्री की भी कामना की जाती थी ।[13]

ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने ब्रह्मवादनशील किया है । ब्रह्म का अर्थ है वेद । ब्रह्मवादनशील अर्थात् वेद का प्रवचन करने वाली । शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा है ।[14] तैत्तिरीयोपनिषद् में उल्लेख है कि जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप और योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी ही स्त्रियाँ ब्रह्मचारिणि रहकर आत्मनिर्वाण एवं परमार्थ का सम्पादन करती थीं । पूर्वकाल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणि हुई हैं जिनकी प्रतिभा और विद्वता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी । आचार्य शौनक ने ब्रह्मवादिनियों की संख्या सत्ताइस बताई- घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद्, निषद्, ब्रह्मजाया(जुहू) अगस्त्य की भगिनी, अदिति, इन्द्राणी और इन्द्र की माता, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, और नदियाँ, यमी, शश्वती, श्री, लाक्षा, सार्पराज्ञी, वाक् , श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्री, और सूर्या- सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी हैं ।[15] ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि नारियाँ भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थी ।
वे यज्ञविद्या और

1.

ब्रह्मविद्या में पारंगत थी। कई नारियाँ तो इस सम्बन्ध में अपने पति और पिता का मार्गदर्शन करती थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि सोम ने सीता- सावित्री को तीन वेद दिये।[16] मनु की पुत्री इडा का वर्णन करते हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि इडा ने मनु से कहा कि तुम्हारी अग्नि का ऐसा आधान करूँगी जिससे तुम्हे पशु, भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग की प्राप्ति हो । तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसे यज्ञानुकाशिनी बताया गया है । आचार्य सायण ने इसका अर्थ यज्ञ तत्त्व प्रकाशन समर्था किया है ।[17]

महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आता है । भारद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणि थी । कुमारी के साथ-साथ ब्रह्मचारिणि शब्द लगाने का तात्पर्य है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी ।[18] अन्यत्र उल्लेख है कि योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्रह्मचारिणी मुक्ति को प्राप्त हुई ।[19] पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी की विद्वता का उल्लेख करते हुए श्री आनन्दतीर्थ (माधवाचार्य) ने महाभारत निर्णय में लिखा है कि उत्तम नारियों को कृष्णा (द्रौपदी) की तरह वेद पढने चाहिए ।[20]

स्वधा की दो पुत्रियाँ हुई जिनके नाम वायुना और धारिणी थे। ये दोनो ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्मवादिनी थी ।[21] विष्णुपुराण और मार्कण्डेय पुराण में इसी प्रकार (ब्रह्मवादिनी, वेद और ब्रह्म का उपदेश करने वाली) नारियों का वर्णन है। जिसे चारों वेद कण्ठाग्र थे, इसलिए उसे वेदवती कहा जाता था ।[22] इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणि ब्रह्मवादिनी नारियाँ अगणित थी। इनके अतिरिक्त गृहस्था आश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएँ दीर्घकाल तक ब्रह्मचारिणि रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त विवाह करती थी। वैदिक वाङ्मय में ना केवल नारियों के अध्ययन के प्रमाण मिलते हैं अपितु उनके अध्यापन के भी प्रमाण प्राप्त हैं कहीं वो उपदेशात्मक रूप में है तो कहीं शिक्षात्मक रूप में। व्याकरण शास्त्र के अन्तर्गत उल्लेख है कि वेद अध्ययन और अध्यापन नारियों का कार्यक्षेत्र रहा है। महाभाष्यकार पतंजलि पाणिनि सूत्र 'इडश्च'[23] का भाष्य करते हुए वर्णन करते हैं कि जिनके पास आकर कन्याएँ वेद के एक भाग तथा वेदांगों का अध्ययन करे वह उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती हैं –

उपेत्याधीयतेऽस्या उपाध्यायी उपाध्याया।

मनु ने भी उपाध्याय के लक्षण यही बताये हैं कि जो वेद के एकदेश अथवा वेदांगों को पढाता है वह उपाध्याय कहलाता है ।[24] अन्यत्र आचार्यादणत्व[25] सूत्र की व्याख्या करते हुए सिद्धान्तकौमुदी में कहा गया है - अर्थात् जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने वाली हो उसे आचार्या कहते हैं –

> आचार्यस्य स्त्री आचार्यानी पुंयोग
> इत्येवं आचार्या स्वयं व्याख्यात्री।

नारी न केवल गृहस्थ धर्म में, धार्मिक कार्यों में, आर्थिक कार्यों में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में निपुण थी, अपितु इन सबके अलावा वह अध्यापन कार्य, शिक्षा व उपदेश देने में, मार्गदर्शन करने में भी कुशल थी। सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में नारियों द्वारा उपदेशात्मक शिक्षा प्रदान करने के अनेक उद्धरण उपलब्ध होते हैं जैसे ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा (ऋग्वेद- १/१७८) - ये अद्वितीय महिला दृष्टा हैं जो निगम-आगम-तन्त्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वे वैदिक दृष्टा के रूप में जीवन की ऊर्जा - कामशक्ति के सामञ्जस्य पूर्ण 'सम्पूर्ण जीवन के लिए विनियोग' का उपदेश देती हैं एवं दिव्य जीवन को इसी जीवन में रूपान्तरण के लिए प्राणाग्नि की साधना की शिक्षा देती हैं। वहीं वे आगम समुद्र की अमृतमयी विद्या 'श्री विद्या' की प्रायोगिक सरणि की विधि का सरलतम रूप देकर वैदिक विचारों को जीवन में सधने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अगस्त्य प्रिया लोपामुद्रा वैदिक सिद्धान्त और तान्त्रिक प्रयोग दोनों के समन्वय से जीवन के परिपूर्ण बनाने की पथ - प्रदर्शिका अकेली नारी दृष्टा हैं।

ऋषिका विश्ववारा (ऋग्वेद- ५/२८) विश्वमानव को उपदेश देते हुए कहती हैं कि हे जीवन यज्ञ के याजकों ! अपने भीतर स्थित संकल्पाग्नि को जाग्रत करो । संकल्प की अग्नि जब धधक उठेगी तब प्राण की सक्रियता अभीप्सा के रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारे मन को निर्मल प्रकाश से भर देगी । तुम वरणीय पदार्थों से परिपूरित हो जाओगे । तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुनियमित और समृद्ध होगा । तुम्हारे जीवन में सुसंगतता सामञ्जस्य और परिपूर्णता स्वतः सध जायेगी ।[26]

ब्रह्मवादिनी रोमशा का समस्त पतियों के लिए सरल और सहज उपदेश है कि अपनी पत्नी को छोटा मत समझें, उसकी उपेक्षा ना करें । उससे पारिवारिक, सामाजिक और ज्ञान के क्षेत्र में परामर्श करें ।[27] महर्षि दयानंद तो इस ऋचा में यह संदेश पढते हैं कि शासक अपनी पत्नी की सलाह ले । न्यायाधीश भी न्याय के समाधान में अपनी पत्नी के परामर्श की उपेक्षा ना करे।[28] अन्यत्र हम देखते हैं कि विदुषी गार्गी और मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जैसे प्रकाण्ड विद्वान को भी शास्त्रार्थ में विचलित कर दिया । इसी प्रकार शंकराचार्य जी को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करना पडा था । उस भारती देवी शंकराचार्य जी से ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया कि बडे बडे विद्वान भी अचम्भित रह गए । उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को

निरुत्तर होकर एक मास की अवधि मांगनी पडी थी । शंकर दिग्विजय में वर्णन है कि भारती देवी सर्वशास्त्र तथा वेद- वेदांगो और काव्यों में निपुण थी उससे बढकर कोई श्रेष्ठ विदुषी नहीं थी ।[29]

इस प्रकार लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, घोषा, शश्वती और रोमशा आदि ब्रह्मवादिनियों की ऋचाओं को जिनकी गूँज कभी विन्ध्य के भूभाग में रही है उनको सुना, अब देश के अन्य भूभाग में वर्तमान समय में ब्रह्म वीणा के स्वर आज ध्वनित हो रहे हैं, उनको सुनेंगे । मुगलों के आक्रमण के पश्चात नारी शिक्षा व समग्र स्थिति में अत्यधिक गिरावट आई । लेकिन मध्यकाल में भी अनेक नारियों ने अपनी सुदृढ इच्छाशक्ति और अदम्य साहस के बल पर समाज में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें वो सफल भी रही, जिनमें रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, जीजाबाई, मीरा आदि प्रमुख हैं । उसके पश्चात 18वीं और 19वीं शताब्दी में नारी शिक्षा को लेकर महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए । अनेक विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए । अनेक समितियों और आयोगों की स्थापना की गई, जैसे-

- विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (१९४८-४९)
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२-५३)

- दुर्गाबाई देशमुख समिति (१९५८-५९)
- हंसामेहता समिति (१९६२)
- स्त्रीशिक्षा और शिक्षा आयोग (१९६४-६६)
- स्त्रीशिक्षा की राष्ट्रीय योजना (१९८८)
- स्त्री शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति (१९९०)
- स्त्री शिक्षा और जनार्दन समिति (१९९२)

अनेक प्रकार से स्त्रियों की शिक्षा में भागीदारी हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। जिसके परिणाम सकारात्मक ही रहे। आज नारी शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक खेलकूद इत्यादि में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। अगर वेद शिक्षा और अध्यापन के क्षेत्र में देखें तो आज राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित वेव्स अध्यक्षा प्रो. शशि तिवारी वेव्स के माध्यम से न केवल भारत में अपितु सम्पूर्ण विश्व में वेदों की पताका फहरा रही हैं।

पादटिप्पणी -

1. ऋग्वेद- 8/33/19
2. अहं केतुरहं मूर्धाऽमुग्रा विवाचिनी, ममेदनु क्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत्। ऋग्वेद, 10/159/2
3. ऋग्वेद - 3/53/4
4. प्रति तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति। सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत्।

अथर्ववेद - 14/2/15

5. स्त्री सावित्री - जैमनीय उपब्राह्मण, 25/10/17
6. अर्धो वा एष आत्मनः यत पत्नी - तै.ब्रा., 2/2/2/6
7. अयज्ञो वा एषः। योऽपत्नीकः - तै. ब्रा. 2/2/2/6
8. यावत् जयाँ न विन्दते असर्वो हि तावद् भवति - श.ब्रा. 5/2/1/10
9. यः भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं

यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त्याभ्यमृतः। - बृहदारण्यक उपनिषद्, 3/7/15

10. मनु. - 3/56
11. कामसूत्र- 1/3/23
12. सद्योद्वाहा व ब्रह्मवादिनी। द्विविधाः स्त्रियाः ब्रह्मवादिन्यः दद्योवध्वश्च। तत्र ब्रह्मवादिनी नामुपनयनम्, अग्नीन्धं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिक्षाचर्येति। सद्योवधूनां तूपस्थिते विवाहे कथञ्चिदुपनयनमात्रं कृत्वा विवाहः कार्यः। ब्रह्मवादिन्यः।
13. अथ य इच्छेद् दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरियादिति

तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥- बृहदारण्यकोपनिषद् , 6/4/17

14. तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव - शत. ब्रा., 14/7/3/1
15. घोषा गोधा विश्ववारा अपालोपनिषन्निषत् । ब्रह्मजाया जुहूर्नाम अगस्त्यस्य स्वसादितिः ॥
इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोर्वशी । लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शश्वती ॥
श्रीर्लाक्षा सार्पराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा । रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिताः॥ - बृहद्देवता, 2/82-84
16. तं त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त । अथ ह सीता सावित्री । सोमँ राजानं चकमे तस्या उ ह त्रीन् वेदान् प्रददौ । तै. ब्रा., 2/3/10/1-3
17. साऽब्रवीदिडा मनुम् । तथा वा अहं तवाग्निमाधास्यामि । यथा प्र प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जनिष्यसे । प्रत्यस्मिल्लोके स्थास्यसि । अभि सुवर्गं लोकं जेष्यसीति - तै.ब्रा. 1/4/6
18. भारद्वाजस्य दुहिता रूपेणा प्रतिमा भुवि। श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ महाभारत, शल्य पर्व, 48/2
19. बभूव श्रीमती राजन् शाण्डिल्यस्य महात्मनः , सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणि । सा तु तप्त्वा तपो घोरं दुश्चरं स्त्रीजननेन ह, गता स्वर्गं महाभागा देवब्राह्मणपूजिता ॥ महाभारत शल्य पर्व 54/7/8
20. वेदाश्चाप्युत्तमस्त्रीभिः कृष्णाद्याभिरिवाखिलाः ।
21. उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ, ज्ञान-विज्ञान - भागवत, 4/1/64
22. सततं मूर्तिमन्तश्च वेदाश्चत्वार एव च । सन्ति यस्याश्च जिह्वग्रे सा च वेदवती स्मृता ॥ ब्रह्म वै. प्रकृति खण्ड 2/14/64
23. अष्टाध्यायी, 3/3/21
24. एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः । यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम् उपाध्यायः स उच्यते ॥ मनु., 2/140
25. अष्टाध्यायी, 4/1/49
26. आ जुहोता दुवस्यताऽग्निं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनम् ॥ ऋग्वेद, 5/28/6
27. उपोप मे परा मृश मा मे दभ्राणि मन्यथाः । सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥ ऋग्वेद, 1/126/7
28. ऋग्वेद, 1/126 पर ऋषि दयानंद कृत भाष्य
29. सर्वाणि शास्त्राणि षडङ्गवेदान् काव्यादिकान् वेत्ति परञ्च सर्वम् । तन्नास्ति नोवेत्ति यदत्र बाला तस्मादभूच्चित्र पदं जनानाम् ॥ शंकर दिग्विजय ३/१६

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. तैत्तिरीय ब्राह्मण *(सायण भाष्य सहित).* पूना : आनन्द आश्रम मुद्रणालय, 1934.
2. पतञ्जलि, *महाभाष्य (दो भागो में).* (व्या. एवं सम्पा.) पं. युधिष्ठिर मीमांसक.

3. पाणिनि, *अष्टाध्यायी* (दो खण्डों में). (सम्पा.) श्रीशचन्द्र. दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, 1977.
4. यशोरा, नन्दलाल. *शंकरदिग्विजय.* हरिद्वार: रणधीरप्रकाशन, 2014.
5. गोयल, सतीश. *कामसूत्र.* डॉयमंड पॉकेट बुक्स प्रा. लि., 2017.
6. शास्त्री, रामचन्द्रवर्मा. *मनुस्मृति.* विद्याविहार, 2000.
7. शर्मा, रामस्वरूप (सम्पा.).*शतपथ ब्राह्मण.* दिल्ली: प्राचीन वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, 1970.
8. सातवलेकर, श्रीपाद दामोदर (सम्पा.). *अथर्ववेद.* पारडी: स्वाध्याय मंडल, 1959.
9. सातवलेकर, श्रीपाद दामोदर (सम्पा.). *ऋग्वेद.* पारडी: स्वाध्याय मंडल, 1983.

विकास शर्मा

Vikas Sharma

Assistant Professor,

Sri Venkateswara College,

University of Delhi, Delhi

Address : RZ-10/271, Street No-7, Near Madanpuri,

Hanspark, West Sagarpur, New Delhi- 110046, India

joshi.vikas7@gmail.com

***

आधुनिक मनोविज्ञान का स्रोत वेद

- डॉ. अंजू सेठ

शोध सार-

वेदज्ञान के रत्नाकर हैं जिसमें विद्याओं का समावेश सूक्ष्मरूपेण उपलब्ध होता है | अतः मनु ने 'सर्वज्ञानमयी हि सः' की उद्घोषणा के द्वारा वेद की सर्वज्ञानमयता और सर्वव्यापकता की और संकेत किया है |ज्ञान के विविध पक्षों से परिपूर्ण वैदिक युग व्यवहार क्षेत्र में भी अतुलनीय तथ्यों एवं तत्त्वों से ओतप्रोत है | मानव जीवन के सभी पक्षों पर विहंगम दृष्टि से अवलोकन करते हुए दिन प्रतिदिन के व्यवहार पक्ष पर भी इस युग में विशेष दृष्टिपात किया गया |

मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अभिन्न अंग है क्योंकि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप उसकी चिन्तन प्रक्रिया निर्भयता, उसकी सकारात्मकता, विवेकशील, सोत्साही प्रवृत्ति, आशावादिता, कर्त्तव्य-परायणता, भय रहित स्वकार्यकुशलता आदि प्रवृत्तियों पर बल दिया गया है | प्रस्तुत लेख में वैदिक युग में उपलब्ध सभी मनोविज्ञान संबन्धी तथ्यों को मूल उद्धरण सहित प्रस्तुत कर आधुनिक मनोविज्ञान की पद्धति से तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा वेद की व्यवहार्य उपयोगिता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है | आज का मानव विविध व्याधियों से ग्रस्त है, उसके निवारणार्थ वैदिक उपाय भी प्रस्तुत किये गये हैं | वैदिक युग में उपलब्ध चिन्तन, मनन की पद्धति एवं कर्त्तव्य परायणतादि गुणों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है | निष्कर्ष रूप में आधुनिक मनोविज्ञान एवं वैदिक मनोविज्ञान की तुलनात्मक समीक्षा भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है |

कुञ्जी शब्द - आधुनिक मनोविज्ञान, वेद, मनोरचनावाद, व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद।

वेद ज्ञान के अथाह भंडार हैं जिनसे ज्ञान की विविध धाराएँ उत्पन्न होकर, परिवृद्ध एवं परिपुष्ट होती हुई विभिन्न विज्ञानों के रूप में अवतरित होती हैं। सभी प्रकार के ज्ञान-विज्ञान का मूल उत्स वेद ही हैं। **"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्"** कहते हुए मनु ने इसी सार्वभौम तथ्य को उद्घाटित किया था। समस्त ज्ञान-विज्ञानवत् मनोविज्ञान के बीज वैदिक युग में

उपलब्ध है।

मानवजीवन ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य देन है, जिसमें समय-समय पर परिवर्तन एवं घटनाक्रम आते रहते हैं। इन क्रमागत घटनाचक्रों से मानव के मन व मस्तिष्क पर अद्‌भुत प्रभाव पड़ता है और उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ही अस्थिर हो जाती है। यही मानव-मनोविज्ञान है। इसी मनोविज्ञान का विशिष्टरूपेण वर्णन, विश्लेषण एवं विवेचन वैदिकयुग में सुष्ठुरूपेण प्राप्त होता है जिससे वर्तमानयुगीन मनोवैज्ञानिक भी विशिष्टरूपेण प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। वैदिकयुगीन मनोवैज्ञानिक तथ्यों का वर्तमानकालिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर प्रभाव विवेचन ही प्रस्तुत लेख का मुख्य उद्देश्य है।

ज्ञान-विज्ञान का प्रत्यक्षतः सम्बन्ध चिन्तन-मनन से है। चिन्तन व मनन की विविध श्रृंखलाओं द्वारा सभी दर्शन एवं विज्ञान उद्‌भूत होते हैं। चिन्तन परम्परा का उत्तरोत्तर विकास ही ज्ञान की अटूट शृंखला का महत्त्वपूर्ण कारण है। वर्तमानयुग में विज्ञान की अनेकानेक शाखाएँ हैं, उन्हीं शाखाओं में जिस शाखा ने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिससे जीवन का प्रत्येक पल प्रभावित हुआ, जिस शाखा से समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित हुआ और उसमें रूचि रखने लगा वह शाखा 'मनोविज्ञान' है। मानव जीवन का प्रमुख अंग बने 'मनोविज्ञान' का वर्तमानयुग में अत्यन्त उत्कर्ष स्थान पर है।

वर्तमान युग में मनोविज्ञान को "साइकॉलोजी" कहा जाता है जिसका वास्तव में अर्थ है - **"आत्मा का विज्ञान"** क्योंकि लैटिन भाषा में साइको (Psycho) का अर्थ आत्मा होता है और लोगस (Logus) का अर्थ है 'शास्त्र' या 'ज्ञान'। इसका क्रमिक विकास एक आधुनिक विषय के रूप में हुआ है।

पश्चिम देशों में पश्चिमी मनोविज्ञान के इतिहास में **'अरस्तू'** को इसका जन्मदाता कहा गया है। **अरस्तू** सदृश मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन पूर्वशः उपलब्ध नहीं होता।

James Drever (जेम्स ड्रेवर) के मतानुसार प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार मनोविज्ञान को दर्शन का एक अंग बताया गया है -

Psychology is that part of philosophy which studies the mind and mental processes together with logic and ethics. It makes up that division of knowledge generally spoken of as mental philosophy.

- Psychology - The Study of Man's Mind.

Oxford English Dictionary में Part VIII में मनोविज्ञान का अर्थ "The

science of the nature functions and phenomena of the human soul or mind" दिया गया है। अर्थात् मानव की आत्मा अथवा मन की प्रवृत्ति प्रकार्यों एवं परिदृश्य का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है।

श्री जे.सी. बैनर्जी आधुनिक मनोविज्ञान को दर्शन से उत्पन्न मानते हैं - We have already pointed out that psychology is originated from philosophहृy. As problems of philosophy, psychological concepts were defined, described and developed by philosophers.[1]

"वुडवर्थ" ने मनोविज्ञान को "व्यक्ति" की क्रियाओं का विज्ञान माना है।[2]

अतः मनोविज्ञान स्पष्टतः चिन्तन एवं मनन से सम्बन्धित होने के कारण **'मन'** से ही सम्बन्धित है क्योंकि सभी संवेदनाओं एवं अनुभूतियों का केन्द्र मानव मन ही है। मन के भीतर ही विचारात्मक संघर्ष एवं क्रियाओं का आंदोलन होता है।

पाश्चात्य विचारक इस तथ्य को जब भी समझ लें परन्तु वैदिक ऋषि मन की सत्ता एवं मन की अवस्थाओं पर सूक्ष्म विश्लेषण वैदिक युग में कर चुके थे। अतः मनस, मनोभाव, मन के पहलू सकारात्मकता के महत्त्व को बहुत पहले समझ सके थे।[3] ऋग्वेद में मनस् शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है। मरुद्गण, अश्विनी तथा उनके रथ की गति को मन के समान तीव्र बताया गया है।[4] इन्द्र को 'मनस्वान्' भी कहा गया है।[5]

ऋषियों को वह दिव्य दृष्टि ईश्वर प्रदत्त थी जिससे सर्वविध ज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष था। **"ऋषयस्तु मन्त्रद्रष्टारः न तु कर्तारः"** डॉ. सीताराम जायसवाल ने अपने ग्रंथ में स्पष्टतः उल्लेख किया है कि भारतीय मनीषियों का योगदान पश्चिम भी स्वीकार करता है।[6] **डॉ. जायसवाल ने 'ब्रेट'** के अमरग्रंथ **"History of Psychology"** का निर्देश करते हुए स्पष्ट किया है कि इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के अट्ठारहवें (18) अध्याय में **ब्रेट** में भारतीय मनोविज्ञान का उल्लेख किया है।

आधुनिक मनोविज्ञान पर दृष्टिपात करने से यूरोपीय एवं जर्मनी शाखा के रूप में

---

1 Fundamentals of Modern Psychology, p. 27.

2 Woodsworth, Psychology the Fundamentals of Human Adjustment, p. 16.

3 यज्जाग्रतो दूरमूदेति देवं तदुसुप्तस्य तथैव दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अथर्ववेद, शिवसंकल्पसूक्त

4 मनोजवसा वृषणा पदच्युता। ऋग्वेद 8.22.16.7

5 यो वात इव प्रथमो मनस्वान्। ऋग्वेद 2.12.1

6 डॉ. सीताराम जायसवाल - मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा, पृ. 10

इसके विकास का ज्ञान होता है। अनेक सम्प्रदायों के रूप में स्वविचारों का प्रतिफलन पाश्चात्यों ने किया। इन सम्प्रदायों में मनोरचना, अस्तित्ववाद, व्यापारवाद, सम्बन्धवाद अर्थात् संयोजनवाद, अभ्यनुबंधनवाद अर्थात् अभ्यनुकूलनवाद, व्यवहारवाद का भी उल्लेख प्राप्त होता है, उनमें भी **गेस्टालट, फ्रायड, एडलर** एवं **युंग** के सम्प्रदाय प्रमुख माने जाते हैं।

पाश्चात्य मनोविज्ञान की सभी शाखाएँ यथा - **मनोरचनावाद, व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, व्यक्तित्त्वादादि** सभी वैदिक युग से प्रभावित प्रतीत होती है। मनोरचनावादी सम्प्रदाय में मन की तीन मानसिक अवस्थाओं का चित्रण प्राप्त होता है - संवेदन, भावना, प्रतिमा। मन और चेतना का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन यहाँ इस सम्प्रदाय का योगदान है।

पाश्चात्य मनोविज्ञान के मनोरचनावाद की सभी धारणाएँ वैदिक युग में उत्स रूप में प्राप्त होती हैं। ऋक् संहिता में अनेकशः मन-विवेचन प्राप्त होता है।[7]

ऋग्वेद में स्पष्ट किया गया है कि वृत्तियाँ मन के पीछे दौड़ती हैं। वैदिक ऋषियों ने मन का सम्बन्ध शरीर एवं आत्मा दोनों से स्वीकार किया है,[8] क्योंकि आत्मा ही उसे नियन्त्रित करती है।[9] मन का स्थान दशेन्द्रियों से परे है श्रेष्ठ है। अपितु दश इन्द्रियों से पृथक् 'एक' कहा गया है।[10]

अथर्ववेद में यह शंका भी व्यक्त की गई है कि मन का आधार क्या है?[11] मनस् को वेद में 'देव' कहा गया है जो अन्तःकरण एवं अन्तरिन्द्रिय को द्योतित करता है वह संकल्पशक्तियुक्त है।[12]

ऋग्वेद में इन्द्र को मनस्वान् भी कहा गया है।[13]

1. मन के पक्ष - वैदिक वाङ्मय के मतानुसार शरीर, मन और आत्मा एक ही है। शरीर से लेकर मन की सूक्ष्म स्थितियों तक इसके पांच स्तर हैं -

(1) अन्नमय कोश

---

7 ऋग्वेदः - 10/71/87, 10/191/4

8 मनः पश्चादनुगच्छति रागयः। ऋ. 6.75-6

9 इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि में हृदि ब्रह्मणा संशितानि। अथर्ववेद 19.9.5

10 न वि जानानि यदिवेदामस्मि निण्यः संनद्दो मनसा चरानि। अथर्ववेद 9/10/15

11 केनास्मिन् निहितं मनः। अथर्ववेद 10/2/19

12 यज्जाग्रतो दूरमूदेति देवं तदुसुप्तस्य तथैव दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अथर्ववेद, शिवसंल्पसूक्त

13 मनो जवसा वृषणा मदच्युत। ऋग्वेद 8.22.16

(2) प्राणमय कोश

(3) विज्ञानमयकोश

(4) मनोमय कोश

(5) आनन्दमय कोश।

उपनिषदों में इसका पर्याप्त विवेचन किया गया है। स्थूल से आरम्भ कर सूक्ष्म तक जाने की भारतीय परम्परा व प्रक्रिया का निर्वाह ऋषियों की सूक्ष्मदृष्टि का ही परिचायक था।[14]

मन को ही मनुष्यों के बन्धन व मोक्ष का कारण कहा गया है।[15]

उपनिषदों में मन के लिए पांच शब्दों का प्रयोग किया गया - मनस्, प्रज्ञा, ब्रह्म, विज्ञान और चित्त। अन्यत्र इन्द्रिय को विषय से, विषयों को मन से, मन को बुद्धि से, आत्मा को प्रबल माना गया है।[16]

उपनिषद् प्रदत्त मन विवेचन अत्यन्त सूक्ष्म एवं विशद है। बृहदारण्यकोपनिषद् में स्पष्ट किया गया है कि काम, संकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, बुद्धि, भय ये सब मन ही है। अर्थात् ये समस्त मनोभाव उपनिषद् काल में सूक्ष्मरीति से वर्णित किए गए।[17]

प्रसिद्ध पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक **फ्रायड** द्वारा मन को विश्लेषित करते हुए अपने सिद्धान्त में मन के तीन स्तरों **चेतन, अवचेतन** एवं **अचेतन** को स्वीकार किया गया है। उपनिषदों में उसका वर्णन **जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति** एवं **तुरीय** के माध्यम से किया गया है। माण्डूक्योपिनषद् में मन की चार अवस्थाएँ परिगणित की गई हैं - (1) विश्वजागृतावस्था

---

14 (i) मनोभावानन्दमय एव तिष्ठति तदानीमेवास्य स्वरूपमनुभूयते। एवं पृथान्नरसमयादे आत्मानस्ते एवानन्दमय सर्वस्वात् सूक्ष्मो ज्ञेयः। ऐतरेय आरण्यक 2.3.30

(ii) स एषः पुरुषः पचतिवस्तस्य यदुष्णं.... सः प्राणः सः वायुः। तैत्तिरीयोपनिषद् 2.25

15 मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। मैत्रायण्युपनिषद् 6/34

इयं बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमयकोशो भवति। एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । स परेऽक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ प्रश्नोपनिषद्

16 इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थभ्यश्च परं मनः ।। *मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः* ॥ कठोपनिषद् 1.3.10

17 (क) मनो ब्रह्मेति। बृहदारण्यकोपनिषद् 4.1.6

(ख) मनो ब्रह्मेति। तैत्तिरीयोपनिषद् 3.4

(2) तेजस् (सुषुप्ति अवस्था) (3) प्रज्ञा (गहननिद्रा) (4) तुरीयावस्था।[18]

आधुनिक मनोविज्ञान में जो अवधारणा **complex** की है उससे भी मिलता-जुलता वर्णन कठोनिषद् में हृदयग्रंथि और मुण्डकोपनिषद् में 'गुहाग्रंथि' शब्दों के माध्यम से प्राप्त होता है -

"*यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते* हृदयस्येह ग्रन्थयः ।

अथ मर्त्योऽमृती भवत्येतावद्ध्यनुशासनम् ॥"[19]

तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो *विमुक्तो अमृतो भवति*।[20]

स्वप्न एवं सुषुप्ति (मन की अवस्था)

स्वप्न एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका विश्लेषण प्राचीन एवं आधुनिक सभी मनोवैज्ञानिकों ने किया है -

ताः सर्वाः स्वापायामसि[21]

यो न जीवोसि न मृतो देवानाममृतगमोऽसि स्वप्न[22]

जीवित और मृत से परे बताते हुए स्वप्न को जाग्रत एवं निद्रावस्था से अलग विश्लेषित किया गया है।

फ्रायड के मतानुसार स्वप्न नींद के समय का मस्तिष्क का जीवन है।[23]

स्वप्न सम्बन्धी सूक्ष्म विश्लेषण **उपनिषदों** में उपलब्ध होता है। मन स्वप्न में अपने भोग की सामग्री स्वयं निर्मित कर लेता है।[24] प्रश्नोपनिषद् में निद्रा के स्वरूप का उत्तम विवेचन उपलब्ध है। स्वप्न की सुखद स्थिति में मानव प्रसन्न होता है और दुखद स्थिति में मनुष्य स्वप्न में रोने लगता है।[25]

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों में **अरस्तू** ने स्वप्न को मानसिक क्रिया कहा। **फ्रायड** ने स्वप्न को जाग्रत अवस्था के अनुभवों की प्रतिच्छाया बताया। **फ्रायड** ने स्वप्न की पांच कार्य

---

[18] तुरीयदशापन्नेऽहं ब्रह्मास्मि। माण्डूक्योपनिषद् 1.3.7

[19] कठोपनिषद् 2.6.15

[20] मुण्डकोपनिषद् 3.2.9

[21] ऋग्वेद 7/55/8

[22] अथर्ववेद 6/46/1

[23] मनोविश्लेषण, सिंगमंड फ्रायड, पृ. 77-81

[24] प्रश्नोपनिषद् 4.1

[25] प्रश्नोपनिषद् 4.3.13

पद्धतियों का भी वर्णन किया - (1) संक्षेपण (2) विस्थापन (3) नाट्यीकरण (4) प्रतीकीकरण (5) परवर्ती विस्तार

एडलर ने अपने व्यक्तित्व मनोविज्ञान सिद्धान्त में हीनताग्रंथि एवं श्रेष्ठताग्रंथि को महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया है। उनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में पूर्ण नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। इसी आधार पर उन्होंने आंगिक और मानसिक दो कमियों का उल्लेख कर उसका सूक्ष्म विश्लेषण किया है।

यूरोपीय मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट होता है कि यूरोपीय विचारकों में **प्लेटो, अरस्तू, गेलेन, संत, आगस्टाईन, फ्रांसिस बेकेन, ऐने, देकार्त** सदृश विद्वानों ने मनोविज्ञान के विकास में योगदान दिया है।

प्लेटो ने भी मानव मन और शरीर के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। **अरस्तू** ने भी मन और शरीर के अटूट सम्बन्ध को स्वीकार कर मन की महत्ता को स्वीकारा है। **ह्यूम** एक जाने माने मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मानसिक कार्यों का आधार प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वीकार किया है।

इस प्रकार सभी क्रियाकलापों का आधार मन है, ऐसा वेद स्वीकार करता है। मन की विलक्षणता को स्वीकार करते हुए प्रतिपादित किया गया है कि प्राणी के शरीर में रहता हुआ भी मन के द्वारा ही सर्वजगत् का व्यवहार चलता है।[26]

विषयः संनद्धो मनसा चरामि[27]

पाश्चात्य मनोविज्ञान में **प्रकार्यवाद** का मूल यही वैदिक मन्त्र प्रतीत होते हैं। अतः स्पष्टतः कहा जा सकता है कि पाश्चात्यों का मनोरचनावाद वैदिक युग से पूर्णतः प्रभावित था। कहीं-कहीं तो पूर्व सिद्धान्त ही अनुकरण किए गए हैं। जो भावना मन के विषय में वैदिक ऋषियों ने प्रदान की उसी के आधार पर **पाश्चात्य विद्वानों** ने अपने सुदृढ़ सिद्धान्तों का निर्माण किया।

पाश्चात्य मनोविज्ञान में भी **वैदिक संहिताओं** से प्रेरणा प्राप्त कर मन या चित्त के तीन स्तर व्यक्त किए गए हैं -

1. **चेतन** (consciocus)
2. **अवचेतन** (sub consciocus)
3. **अचेतन** (unconsciocus)

चेतन अर्थात् चित्त का वह रूप जो जागृत अवस्था में मानव के हृदय की परिधि से जुड़ जाता है। मानसिक या शरीर सम्बन्धी क्रियाओं के सम्पादन में जो स्वाभाविक आत्मज्ञान

---

26 ऋग्वेद 10/10/13

27 अथर्ववेद 9.10.15

प्राप्त होता है। वह चेतन मन का स्वरूप है। निष्क्रिय रहने पर भी मन चेतनशील रहता है। ऐसा ही विवेचन वैदिक ऋषि करते हैं -

"***यज्जाग्रतो दूरमुदैति* दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति ।**
दूरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।"[28]

अवचेतन - चेतन और अचेतन की बीच की स्थिति में अवचेतन मन की अवधारणा विद्यमान रहती है। चेतन ज्ञान जहाँ स्पष्ट होता है अवचेतन उतना ही अस्पष्ट होता है। कुछ मानवीय अनुभव जो चेतनमन द्वारा संभव नहीं हो पाते वह अवचेतन की श्रेणी में आ जाते हैं। इसका भी विवेचन वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होता है -

"अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभाति...
दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं
चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्वं पश्यति।"[29]

वैदिक ग्रन्थों में चित्त और हृदय का मन के साथ ही प्रयोग देखने को मिलता है। यथा - **"चेतो हृदयम्"**।[30] मन और चित्त की समानता और सामंजस्य की बात की गई है।

अचेतन मन - मन की यह तृतीय अवस्था मानी जाती है क्योंकि इसका ज्ञान व्यक्ति को नहीं रहता। अचेतन मन एक ऐसी गुफा के समान होता है जिसमें विस्मृत अनुभव स्मृतियाँ अव्यवस्थित ढंग से विद्यमान रहती हैं।

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने भी मन की तीनों अवस्थाओं का विवेचन किया है। जिसमें **फ्रायड** ने 'मन' की तुलना बर्फ की एक बड़ी चट्टान से की है जिसका केवल 1/10 भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है 9/10 भाग पानी के भीतर विद्यमान रहता है।

युंग ने भी मन की उपमा सागर के साथ की है जिससे ज्ञात मन द्वीप के समान है।

फ्रायड के अनुसार कई मानसिक रोगों का कारण अचेतन मन होता है जिसके उपाचार हेतु स्वप्न का विश्लेषण किया जाता है।

फ्रायड के मत में चेतन मन वही है जिसका वर्णन दार्शनिकों ने किया हैं चेतन मन का संबंध वर्तमान से है। फ्रायड के मतानुसार मन को स्मृति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

चेतन तत्त्व के विषय में स्पष्ट किया जाता है कि चेतना संचित कर्म करने की एक

---

28 अथर्ववेद, शिवसंकल्पसूक्त

29 प्रश्नोपनिषद् 4.5

30 चेतो हृदयम्। अथर्ववेद 4.7.11

योग्यता है। अर्थात् जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसे किसके द्वारा जाना जाता है।[31] इस विषय में आधुनिक विचारक **डेकार्टे** के विचार भी इसी प्रकार के हैं।

मनोवृत्तियाँ

विशेषतः मनोरचनावादी सम्प्रदायों के अनुसार मन की संरचना और उसके प्रभाव को जानना ही मनोविज्ञान है।

मनोभावों का सूक्ष्म विश्लेषण वैदिक मंत्रों में प्राप्त होता है। क्योंकि भावनाओं का सम्बन्ध मन से है। 'विजयी' व्यक्ति का मन अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रिय, अप्रिय, हर्ष आलस्यादि मनोभावों का विस्तृत विवेचन वैदिक युग में प्राप्त होता है।[32]

प्रत्येक प्राणी मननशीलन होने के कारण मनोवृत्तियों से युक्त होता है। वैदिक संहिताओं में मानव की मनोवृत्तियों का सूक्ष्म विवेचन एवं विश्लेषण ऋषियों की उस पूर्णदृष्टि का परिचायक है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू का सर्वविध निरीक्षण में संलग्न थे। क्रोध, भय, घृणा, प्रेम, मोह लोभ, काम, दया, भ्रातृप्रेम, आनन्द, दुखादि सभी मनोभाव वैदिक संहिताओं में यत्र-तत्र वर्णित हैं।

अतएव भारतीय मनोवैज्ञानिक मन के स्वरूप को जानने के उपाय ही नहीं वर्णित करते अपितु उसकी शक्तियों को उभारने का उपाय भी बताते हैं।[33] मन के मनोभावों का सूक्ष्म विवेचन इस प्रकार उपलब्ध प्राप्त होता है -

"प्राणान्प्रपीऽयेह संयुक्तचेष्टः क्षीणे क्षीणे नासिक्योच्छवसीत
दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्तः।"[34]

इसके अतिरिक्त आनन्द मोदादि का वर्णन वैदिकयुग में उपलब्ध होता है -

---

31 येनेदं सर्वं विजानाति न चैनं विजानीयात्। बृहदारण्यकोपनिषद् 4/5/15

32 प्रियाप्रियाणि बहुला आनन्दानुग्रो नन्दांश्च कस्माद् वहति पुरुषः। अथर्ववेद 10.2.9
आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदामुदाश्च ये हासो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्। अथर्ववेद 11/8/24

33 (i) श्वेताश्वरोपनिषद् 2/9
(ii) कामारत्तमगे संभवतीह मनसो। ऋग्वेद 10/129/4

34 Hindu psychology gives definite methods not only for knowing the nature of the mind but also for developing its powers. Swami Abhilananda. Hindu psychology it meaning for the west, p. 14.

"आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोद्मुदश्च ये।

हासो नरिष्ठा नृत्तानि शरीरमनुप्राविशद्।"[35]

वैदिक युग की भांति यूरोपीय दार्शनिक **प्लेटो** ने मनोभावों या संवेगों के विषय में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि भावनाओं और संवेगों का संबंध आत्मा या मन से है न कि शरीर से। जबकि **अरस्तू** के अनुसार संवेगों का सम्बन्ध सुखमय एवं दुखमय अनुभवों से है।

स्टोइक के मतानुसार संवेगों के वश में जो व्यक्ति विद्यमान रहता है। उसका चरित्र दुर्बल हो जाता है और वह ईश्वर को प्राप्त करने में असफल रहता है। अतः संवेगरहित होकर ही ईश्वरप्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। अतः स्टोइक के मनोविज्ञान में इच्छाशक्ति संवेगों पर नियन्त्रण और जीवन में विवेकशक्ति की प्रमुख आवश्यकता को महत्त्वपूर्ण माना गया है।

चेतन तत्त्व और आत्मा - वैदिक युग में आत्म तत्त्व का अत्यन्त सूक्ष्म रूप में वर्णन प्राप्त होता है, जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों हेतु प्रेरणास्रोत बना है।

"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः"[36]

"अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः"[37]

यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेटीज के मस्तिष्क से सम्बन्धी विचार आधुनिक मनोविज्ञान के निकट है। उनके ग्रंथ **'On the Nature of Man'** में मनुष्य की रचना एवं मस्तिष्क सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किए हैं।

अरस्तू ने भी चेतनतत्त्व का विवेचन किया है **'टॉमस एविवमस'** का नाम भी इसी शृंखला में उल्लेखनीय है। उनके अनुसार जीव का आधार आत्मा है। आत्मा या चेतन-तत्त्व ही समस्त कार्यों का मूल है। इसी प्रकार **देकार्त** ने इसी परम्परा का पालन करते हुए बताया है कि "मन और शरीर दोनों एक-दूसरे से भिन्न है। दोनों गुणों में पूर्णतः विषमता है।"

स्प्रिनोज्ञा ने शरीर और मन को एक ही वस्तु के दो पक्ष घोषित किया तथा उन्हें दोनों की ईश्वरीय सत्ता से युक्त माना है। अतः मन, मनोरचनावाद, मन की प्रवृत्तियाँ एवं संवेगों की दृष्टि से वैदिक ऋषियों ने पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों को प्रभावित कर अनेक सिद्धान्तों के निर्माण में प्रेरित किया।

व्यवहारवाद - पाश्चात्य मनोविज्ञान की मुख्य शाखा है, उसका भी विवेचन वैदिक युग में उपलब्ध है।

---

35 (i) अथर्ववेद 11/8/25

(ii) अध्यक्षो वाणी मनः कामः। अथर्ववेद 1/2/20

36 बृहदारण्यकोपनिषद् 4.5.6

37 मुण्डकोपनिषद् 2.2.5

मानव के समाज में उसके व्यवहार, परस्पर मेलजोल और लगाव इत्यादि के आधार पर व्यक्तित्व तीन प्रकार है - (1) बहिर्मुखी (2) अन्तर्मुखी (3) उभयमुखी। वैदिक संहिताएँ और ब्राह्मणग्रंथ कर्म एवं प्रवृत्तिप्रधान बहिर्मुखी व्यक्तित्व का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। यथा -

अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवेदिवे।[38]

अथास्मभ्यं सहवीरं रयिंदा।[39]

ताः न उर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे।[40]

अतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः।[41]

इन सभी वर्णनों के अतिरिक्त - **ब्रह्मेतु माम्। मधुमेतु माम् ब्रह्मेव मधुमेतु माम्।**[42] अर्थात् ब्रह्मरूप मधु की कामना की गई है। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भी व्यक्तित्व के तत्त्वों में गिने गए हैं - **श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते।**[43]

व्यक्तित्व निर्धारक तत्त्वों का भी वैदिक युग में विवेचन प्राप्त होता है। यथा वंश परम्परा या अनुक्रम का वर्णन दर्शनीय है -

अहमस्मि वीरिणी इन्द्रपत्नी
ममपुत्रः शत्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट् अताहमस्मि...

व्यवहारवाद के भी उत्स वैदिक युग में उपलब्ध थे। देवताओं के व्यवहार एवं प्रकृति विवेचन द्वारा निर्धारक तत्त्वों में व्यवहार का प्रमुख स्थान था।

प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, माता-पिता का व्यवहार, मनोवैज्ञानिक परिवेशादि कारणों का व्यक्तित्व के निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्थान है - **देवी जन्वियजीजनत्।**[44]

अतः व्यवहार सम्बन्धी विवेचन भी वैदिक युग में उपलब्ध होता है, जो व्यवहार के समर्थक विचारकों को प्रभावित करता रहा है। विविध देवताओं के व्यवहार विवेचन से वैदिक युग में व्यवहारवाद का सूत्रपात हो चुका था।

व्यक्तित्व

---

38 ऋग्वेद 1.1.3

39 अथर्ववेद 3/12/5

40 ऋग्वेद 10.9.1

41 मुण्डकोपनिषद् 3/1/8

42 तैत्तिरीयारण्यक 10/48

43 ऋग्वेद 10/56/9

44 ऋग्वेद 10/134/6

व्यक्तित्व व्यक्ति विशेष का गुणधर्म एवं पहचान है। पाश्चात्य देशों में व्यक्तित्व का अध्ययन 19वीं शताब्दी में मानव व्यवहार की एक शाखा के रूप में हुआ। व्यक्ति का नाम, आचार, व्यवहार, वेशभूषा, गुण, विद्या, बुद्धि, कर्मकौशल, दक्षता, अभिरूचि, आत्मविश्वास और स्वाभिमान व्यक्तित्व की श्रेणी में आते हैं।

वैदिक साहित्य में व्यक्तित्व सम्बन्धी तथ्य सर्वत्र उपलब्ध होते हैं क्योंकि व्यक्तित्व ही मानव का आईना है। उसे ही निजी विशेषताएँ व्यक्त होती है। पारिवारिक परिवेश को वैदिक युग में प्रमुख स्थान दिया गया है -

"य: सकृत्पापकं कुर्वीत्, कुर्यादिनत्ततोऽपरम्"[45]

"सहृदयं सामंस्यमविद्वेषं कृणोमि वः

अन्यो अन्यभिहर्यत वत्सं जातमिवाहन्या"[46]

इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व के प्रकार एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु विविध उपाय भी वैदिक युग में महत्त्वपूर्ण था।

अभिप्राय यह है कि वैदिक युग में मानव की सत्ता एवं उसका व्यक्तित्व एक अहं विषय था तथा उसके एवं उसके परिवार के विकास एवं परस्पर सम्बन्धों के विषय में भी पर्याप्त चर्चा होती रही थी। एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम, वात्सल्य सब कुछ यहाँ वर्णित है -

नित्यं च सुनू पित्रोः उपस्थे नित्यं च सुनू तनयं दधानाः।[47]

अतः वैदिक युग मनुष्य को अच्छी राह निर्देशित कर अच्छा बनाने वाला शास्त्र है। पाश्चात्य विचारक एवं मनोवैज्ञानिक भी व्यक्तित्व को मनोविज्ञान का मुख्य अंग मानते हुए उसका विवेचन करते हैं। सम्प्रदाय में सम्पूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर बल देते हैं। **गेस्टाल्डवादी सम्प्रदाय** के समर्थक विचारक भी सम्पूर्ण व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। ये अपने अध्ययन में अन्तर्दृष्टि का विशिष्ट योगदान मानते हैं।

व्यक्तित्ववादी विचारकों ने **'एडलर'** का नाम विशिष्ट महत्त्वपूर्ण है। इसमें उनके द्वारा व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति हीनताग्रंथि, श्रेष्ठताग्रंथि एवं स्मृति इत्यादि पर विशिष्ट बल दिया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की एक विशिष्ट जीवनशैली होती है और उसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हीनता व श्रेष्ठता ग्रन्थियों के विवेचन भी उनके द्वारा की गई है। व्यक्ति अपने आपको श्रेष्ठ व न्यून समझ लेता है। **एडलर** भी स्मृतितत्त्व की प्रधानता को चेतन व अचेतन दो प्रकार की मानते हैं।

इसी प्रकार **कार्ल जी. युंग** भी वैयक्तिक एवं सामूहिक मनोविज्ञान का सिद्धान्त का

---

45 ऐतरेय ब्राह्मण 7/3/5

46 अथर्ववेद 3.30.1

47 ऋग्वेद 10/39/14

समर्थन करते हैं। **युंग** ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विवेचन किया है। वैदिक संहिताओं का भांति उभयमुखी व्यक्तित्व का भी विवेचन किया है।

मार्टन प्रिन्स की व्यक्तित्व की परिभाषा-व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जैविक जन्मजात विन्यासों एवं प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व के आंतरिक एवं बाह्यपक्षों पर यहाँ बल दिया जाता है।

वर्डस्वर्थ - इनके अनुसार मनुष्य के व्यवहार के समस्त गुण महत्त्वपूर्ण हैं। उनके मत में व्यक्तित्व विभिन्न क्रियाओं का समूहमात्र नहीं है बल्कि मानव व्यवहार के गुणों का समुच्चय है।

आलपोर्ट नामक विचारक के मतानुसार व्यक्तित्व, व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करते हैं। अर्थात् व्यक्तित्व मानव शरीर के मन एवं शरीर के आंतरिक गतिशील तंत्रों का वह संगठन है जिससे वह विशिष्ट व्यवहार को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व निर्माण के निर्धारक तत्त्व एवं उनका योगदान पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने यथा प्रदान किया उसके उत्स वैदिक युग में उपलब्ध होते हैं।

वैदिक युग में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों से आगे बढ़कर विभिन्न मनोचिकित्साओं एवं दिशाओं का भी निर्देश किया गया जिसका पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों में अभाव है। वैदिक युग के मन्त्रों में वह उत्साहदायिकी शक्ति एवं तत्त्व विद्यमान हैं जो व्यक्ति को मनोरोगों से बाहर निकालने में अत्यन्त समर्थ है -

अथर्ववेदो वेदः सोऽहमिति भैषजं निगदेत्।
वि ते भिनद्मि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके। [48]
***वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं* जरायुणाव जरायु पद्यताम् ॥**[49]
"अमुक्था यक्ष्मात्"[50]

संभवतः कोई शाखा या कोई पक्ष ऐसा अछूता रहा हो जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों हेतु आधारभित्ति का कार्य न कर पाया हो।

वस्तुतः सम्पूर्ण आधुनिक मनोविज्ञान को सुदृढ़ व सुस्थिर धरातल देने का श्रेय वैदिक युग को जाता है। कान्तदर्शी ऋषि अद्भुत मेधायुक्त होने के साथ-साथ अत्यन्त दूरदर्शी भी थे। उन्हें यह आभास हो गया था कि सभ्यता व संस्कृति के विकास के साथ अनेक मनोवैज्ञानिक समस्याएँ मुंह खोले हर युग के मानव को ग्रसित करने हेतु तैयार बैठी है। अतः परिणामस्वरूप उन ऋषियों ने सिसकती मानवता को अपनी आशीर्वादात्मक छाया से सभी

---

48 शांखायन श्रौतसूत्र 16/2/1

49 अथर्ववेद 1/11/5

50 अथर्ववेद 2/10/6

मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निकालने हेतु सम्पूर्ण मार्ग निर्देशित का कार्यभार संभाला जिसे पश्चादवर्ती मनोवैज्ञानिकों ने सुनिर्मित सिद्धान्तों के रूप में प्रस्तुत कर मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाने का कार्य किया।

वैदिक ऋषि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों से भी बहुत आगे बढ़कर सभी आधियों के मूल तत्त्वों के निवारण के उपाय भी निर्दिष्ट करते हैं बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा गया -

कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यमित्यरिषड्वर्गः।

"न वित्तेनः तर्पणीयो मनुष्यः" कहकर संतोष भावना एवं अरिषड्वर्ग के विजय की प्रेरणा देते हुए औपनिषदिक ऋषि श्रेय और प्रेय का अन्तर भी सूक्ष्म दृष्टि से समझा जाते हैं -

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः।
तयोःश्रेयः आददानस्य साधु भवति।।

किसी भी सिद्धान्त में श्रद्धा रखते हुए धन का स्वामी व्यक्ति स्वयमेव बन जाता है उसके लिए आधि व्याधि पालने की आवश्यकता नहीं रहती -

"श्रद्धया विन्दते वसुः।"[51]

हमेशा लक्ष्य उच्च रखते हुए रहने की शिक्षा देता हुआ वैदिक ऋषि आत्मविश्वास का संदेश देता है ताकि सभी मनोवैज्ञानिक आंधियाँ एवं समस्याएँ दूर हो सकें –

"उद्यानं ते पुरुष नावयानम्"[52]

"आत्मानं विद्धि" का संदेश मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझने एवं उन्हें पराजित करने की अद्भुत शक्ति रखता है। तभी कहा गया -

"एना वयं पयसा पिन्वमाना अनु योनिं देवकृतं चरन्तीः।"[53]

अतएव उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत के संदेश का पालन करते हुए हमें अपने वैदिक ज्ञान और उसमें निहित मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का सूक्ष्म निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना चाहिए जिससे प्रेरणा प्राप्त कर आधुनिक मनोविज्ञान की विविध शाखाएँ प्रस्तुत हुईं और वर्तमान समय में पल्लवित, पुष्पित हो रही है। परन्तु मुख्य धारा का सूत्रपात वैदिक युग में ही हो गया था। अतएव वैदिक धरोहर को संभालना एवं संजोना हमारा मुख्य व प्रथम ध्येय होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

---

51 ऋग्वेद

52 अथर्ववेद

53 ऋग्वेद

1. ऋग्वेदसंहिता (सम्पा.) सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, पारडी-1933.
2. यजुर्वेदसंहिताः सुबोधभाष्य दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, पारडी, सूरत।
3. अथर्ववेदसंहिताः (सुबोधभाष्य) दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, पारडी, सूरत।
4. ऐतरेय आरण्यकः (सम्पा.) विनायक, गणेश आप्टे, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना-1945.
5. तैत्तिरीयोपनिषद्ः (शांकरभाष्य), गीताप्रेस, गोरखपुर।
6. प्रश्नोपनिषद्ः वाणीविलास प्रेस संस्करण।
7. कठोपनिषद् (शांकरभाष्य), गीताप्रेस, गोरखपुर।
8. मुण्डकोपनिषद्, वाणी विलास प्रेस संस्करण।
9. बृहदारण्यकोपनिषद् (शांकरभाष्य), गीताप्रेस, गोरखपुर।
10. मांडूक्योपनिषद्, गीताप्रेस, गोरखपुर।
11. श्वेताश्वतरोपनिषद् - आनन्दाश्रम, संस्कृत ग्रंथावली, पूना।
12. ऐतरेय ब्राह्मण - (सायणभाष्य) डॉ. हाग द्वारा सम्पादित, मुम्बई।
13. मनोविश्लेषणः सिगमंड फ्रायड।
14. मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा - डा. सीताराम जायसवाल।
15. Psychology the Fundamentals of Human Adjustments - Wordsworth.
16. नवीन व्यवहारिक मनोविज्ञानः - रामपाल सिंह, विनोद पुस्तक भंडार, आगरा।
17. प्रयोगात्मक मनोविज्ञान - डा. शशि तिवारी, नाग पब्लिर्शस, दिल्ली-1981.
18. भारतीय मनोविज्ञान एवं शिक्षा - डा. सीताराम जायसवाल, आर्य बुक डिपो, दिल्ली।
19. भारतीय मनोविज्ञानः - डा. जगदीश विद्यालंकार।
20. Introduction to Psychology: 6th Edition by Ernest R. Hilgard and Richard C. Atkinson, Oxford.
21. Introduction to Psychology: James W. Kalat, North Caroline State University.
22. The Psychology Influence of Persusation - Robert B. Cialdini, Colliness Business.

डॉ. अंजू सेठ
एसोसिएट प्रोफेसर
संस्कृत विभाग, सत्यवती महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय
dr.anjuseth@gmail.com

***

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये नवीनकाव्यविधा 'सॉनेट्'

- ओमनदीपशर्मा

शोधसारः -

परिवर्तमाने संसारेऽस्मिन् साहित्येऽपि परिवर्तनानि आयान्ति। समाजस्य आधुनिकतां दृष्ट्वा साहित्येऽपि आधुनिकता परिदृश्यते। समाजे प्रयोगाः भवन्ति अतः साहित्ये अपि बहुविद्प्रयोगाः कविभिः कुर्वते। संस्कृतसाहित्यं सामान्यतया स्वप्राचीनतायाः कृते एव प्रसिद्धमस्ति परन्तु संस्कृतस्य एतदेव वैशिष्ट्यम् वर्तते यत् संस्कृतभाषा यावत् प्राचीना तावत् अर्वाचीनापि अस्ति। अस्माकं संस्कृतसाहित्ये यदा कदा नूतनप्रवृत्तयः अपि द्रष्टुं शक्नुमः। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये हाईकु-छिञ्ञो-तांका-गज़ल-कव्वाली-टप्पे-इत्यादयः अनेकाः नवीनकाव्यविधाः सन्ति यामधिकृत्य संस्कृतसाहित्यरचना प्रवर्तमाना जायते। एतासु नवीनकाव्यविधासु एव एका स्वनितम् (सॉनेट्) नामकं विधा यस्याः अस्मिन् शोधपत्रे सेतिहासं साङ्गोपाङ्गं विवरणं प्रस्तूयते । पत्रेस्मिन् स्वनितविधायाः इतिहासः, भारतागमनम् नामकरणं च स्वनितविधायाः स्वरूपम् सिद्धान्तश्च संस्कृतभाषायाम् अस्य प्रयोगकर्तारः तेषां कृतयश्च- इत्यादिभिः बिन्दुभिः'आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये नवीनकाव्यविधा सॉनेट्' नामकं विषयं स्पष्टीकर्तुं प्रयासो करिष्यते।

सॉनेट् शब्दः इटेलियन्भाषायाः ऽonettoशब्दस्य लघु स्वरूपमस्ति, यस्य संस्कृते परिवर्तितं नाम स्वनितम्। संस्कृतभाषायां सॉनेट्काव्यस्य सर्वप्रथमरचना असमराज्यवास्तव्य-आनन्दरामवरुहमहोदयेन कृतम् । ततः परं वीरेन्द्रभट्टाचार्यमहोदयेन सॉनेट्काव्यानि रचितानि।

राधावल्लभत्रिपाठीमहोदयैः अस्य काव्यस्य नाम "स्वनितम्" इतिरूपेण कृतम् । अन्यकेचित कवयः अस्य नाम चतुर्दशपदी अपि कृतवन्तः । मराठीकविभिः सुनीतम् इति अस्याः विधायाः कृते प्रयुज्यते । संस्कृतसाहित्य सामान्यतयाः शेक्सपीयरसॉनेट्-विधायां रचना कृयते। पूर्वेषु यद्यपि सॉनेट्काव्येषु प्रमुखरूपेण प्रकृति-प्रेमवर्णनमेव भवति स्म परञ्च संस्कृतसॉनेट्काव्येषु अन्यविषयापि दृष्टिगोचराः भवन्ति।

कुञ्ची-शब्दाः – सॉनेट्, स्वनितम्, आधुनिकसंस्कृतसाहित्यम्।

साहित्यं समाजस्य दर्पणः भवति । परिवर्तमाने संसारेस्मिन् साहित्ये अपि परिवर्तनानि आयान्ति । समाजः आधुनिकताम् आप्नोति चेत् साहित्यमपि आधुनिकताम् प्राप्नोति । समाजे प्रयोगाः भवन्ति चेत् साहित्ये अपि नैकान् प्रयोगान् कुर्वन्ति कवयः । एष एव नियमः संस्कृतभाषायाः साहित्ये अपि निवेशयति ।

संस्कृतसाहित्यम् सामान्यतया स्वप्राचीनतायाः कृते एव प्रसिद्धम् अस्ति परन्तु संस्कृतस्य एतदेव वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् संस्कृतभाषायाः साहित्यं यावत् प्राचीनम् अस्ति तावत् अर्वाचीनमपि अस्ति । आ ऋग्वेदात् आधुनिककाव्यरचनापर्यन्तं संस्कृतभाषा सर्वत्र परिराजते। संस्कृतसाहित्ये नितान्त-आधुनिकप्रवृत्तयः अपि द्रष्टुं शक्यन्ते। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये हाईकु-छिञ्ञो-तांका-गज़ल-कव्वाली-टप्पे-आदयः नैकाः नवीनकाव्यविधाः सन्ति याः अधिकृत्य संस्कृतसाहित्यरचना प्रवर्तमाना अस्ति । एतासु नवीनकाव्यविधासु एव एका अस्ति सॉनेट् विधा; यस्याः अस्मिन् शोधपत्रे सेतिहासं साङ्गोपाङ्गं विवरणं प्रस्तोष्यते । अस्मिन्नेव क्रमे –

सॉनेट्-विधायाः इतिहासः
सॉनेट्-विधायाः भारतागमनम् नामकरणञ्च
सॉनेट्-विधायाः स्वरूपम्
संस्कृतभाषायां सॉनेट्-विधायां प्रयोगकर्तारः कवयः तेषां कृतयश्च
सॉनेट्-विधायां विविधविषयाः

उपर्युक्तैरुपशीर्षकमाध्यमैः 'आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये नवीन काव्यविधा सॉनेट्' नामकं विषयं स्पष्टीकर्तुं प्रयासाः करिष्यन्ते ।

1.1 सॉनेट्-विधायाः इतिहासः –

‘सॉनेट्’ शब्दः इटेलियन्भाषायाः‘Sonetto’[1] शब्दस्य लघु स्वरूपमस्ति । एषा लघुध्वन्या सह मेडोलियन् अथना ‘ल्यूटवाद्ययन्त्रे’ गायमाना लघु कविता आसीत् । सॉनेट्-विधायाः जन्मनः विषये विद्वत्सु मतभिन्नता अस्ति । केचन विद्वान्सः एतस्याः विधायाः जन्म प्राचीनग्रीकसुक्तिषु स्वीकुर्वन्ति अन्ये एनाम् इंग्लेंडदेशस्य तथा स्कॉट्लेंडदेशस्य प्राचीनविधा स्वीकुर्वन्ति । सॉनेट्-विधायाः प्रचलितं रूपं ख्रिस्तस्य त्रयोदश्यां शताब्द्यां परिदृश्यते । **फ्रॉ गुइत्तोनमहोदयः**(1235-1294)सॉनेट्-विधायाः जनकः स्वीक्रियते[2]। इटलीदेशस्य कवि **केपल लॉफ्ट्**-महोदयः सॉनेट्-विधायाः अन्वेषणार्थं ‘फ्रॉ गुइत्तोनमहोदयं’ साहित्यस्य ‘कोलम्बस्’इत्युपाधिना पर्यलङ्करोत् । सॉनेट्-विधायां फ्रॉन्स-देशस्य कविभिः, इंग्लेण्डदेशस्य

---

[1] (क) Online Etymology dictionary, sonnet , https://www.etymonline.com/search?q=sonnet
(ख)Oxford dictionary अनुसारेणइटेलियन्भाषायाम् अस्य Sonettoशब्दस्य मूलशब्दः ‘Suono’ अस्ति ।
[2]Christopher Kleinhenz (Editor) ,2003, Medieval Italy an encyclopedia, vol-2(L-Z),Publication-Routledge, पृष्ठ- 304

'सरे' तथा 'स्पेन्सर'-आदि कविभिः अपि काव्यरचना कृता । जर्मनिभाषायां **पेट्रार्कनशैल्यां** सॉनेट्काव्यानां रचना अभूत् । आङ्ग्लभाषायां सॉनेट्काव्यरचना **शेक्सपियर , मिल्टन् , वर्डसवर्थ कीटसादि**कविभिः कृता[3] । षोडशशताब्द्यां **थॉम्सवॉट् तथा हेनरीहावर्ड** (सरे) महोदयाः आङ्ग्लभाषायां सॉनेट्-रचनां कृतवन्तः[4]।

1.2 सॉनेट्-विधायाः भारतागमनम् नामकरणश्च-

भारतदेशे आङ्ग्लजनानाम् आगमनोपरान्तं यदा भारतदेशे आङ्ग्लभाषायाः प्रसारः जातः आसीत् तदा भारतीयजनानां सॉनेट्-काव्ये रुचिरुत्पन्ना अभवत् । भारतीयोपमहाद्वीपे डोगरी-आङ्ग्ल-गुजराती-हिन्दी-कश्मीरी-मलयालम्-मणिपुरी-मराठी-नेपाली-उडिया-सिन्धी-उर्दू-संस्कृतादिभाषासु सॉनेट्-रचना प्रारभत । हिन्दीसाहित्ये सॉनेट्काव्यस्य आगमनं विंशत्यां शताब्द्याम् आरभत । प्रारम्भे हिन्दीभाषायाः केचन एव कवयः सॉनेट्काव्यरचनाम् अकुर्वन् । स्वतन्त्रोत्तरकाले हिन्दीभाषायाः कविः त्रिलोचनः सॉनेट्काव्यस्य रचनां प्रारभत । एतमेव भारते हिन्दीसॉनेट्काव्यस्य स्थापकः मन्यते । कवित्रिलोचनेन एव सॉनेट्काव्यस्य भारतीयकरणं कृतम् । एवं हि संस्कृतभाषायां सॉनेट्काव्यस्य सर्वप्रथमरचनाप्रयासः असमराज्यवास्तव्येन आनन्दरामवरूहमहोदयेन कृतम् । आनन्दरामो महता प्रयत्नेन पेट्रार्क-स्पेन्सारीय-शेक्सपियीर-मिल्टनीयानां शिल्पशैल्यां संस्कृतसॉनेट्साहित्यमलंकृतवान् । अस्य प्रथमोद्धाहरणम् आनन्दरामस्य 'English Sanskrit Dictionary' इत्यस्य मङ्गलाचरणे ग्रन्थविसर्जने शिरोनाम्नः सॉनेट्काव्यानि प्राप्यन्ते । ततः परम् वीरेन्द्रभट्टाचार्यमहोदयेन सॉनेट्काव्यानि रचितानि ।

कविना 'सॉनेट्' इत्यस्य नाम 'कपालिकासंस्तवकश्चेति' प्रदायि । राधाभल्लभत्रिपाठीमहोदयैः अस्य काव्यस्य नाम **'स्वनितम्'**[5] इति कृतम् । कैश्चित् कविभिः अस्य नाम 'चतुर्दशपदी' अपि कृतम् । मराठीकविभिः **'सुनीतम्'**नाम अस्य विधायाः कृते प्रयुज्यते ।

1.3 सॉनेट्-विधायाः स्वरूपम्-

रचनादृष्ट्या सॉनेट्काव्यानि द्विविधानि सन्ति प्रथमानि पेट्रार्कनसॉनेट् वा इटालियनसॉनेट्काव्यानि इत्यिविधीयन्ते । अत्र चतुर्दशपङ्क्तयः भवन्ति इति अस्य काव्यस्य सर्वमान्यं रूपम् । एतासु चतुर्दशपङ्क्तिषु अष्टक-षोडकनामकौ द्वौ प्रमुखभागौ भवतः । अत्र प्रथमे अष्टके सामान्यतः प्रश्नः पृच्छयते अथवा समस्या उपस्थाप्यते द्वितीये षोडकभागे तस्य

---

[3]M.H Abrams, Geoffery Galt Herpham,2015,A Glossary of Literary Terms -11th edition , Pub-Cengage learning India private limited. Delhi -पृष्ठ-370

[4]तत्रैव-,पृष्ठ-370

[5]राधावल्लभत्रिपाठी, अङ्क- अक्टूबर-दिसम्बर 2017, स्वनितषोडशी-संस्कृतप्रतिभा,उन्मेषः-65, पृष्ठ-28

प्रश्नस्य समस्यायाः वा उत्तरम् समाधानञ्च प्रदीयते । अत्र अन्त्यानुप्रासक्रमः **'कखखक+कखखक, गघङ+गघङ'** इति भवति ।

अपराणि सन्ति शेक्सपीयरसॉनेट् अथवा एलिज़वेथियनसॉनेट्काव्यानि । आङ्ग्लसॉनेट् एतेषामेव अपरं नाम । अत्र अपि चतुर्दशपङ्क्तयः भवन्ति परन्तु अत्र अष्टक-षोडकक्रमः न भवति । अस्मिन् शेक्सपीयरसॉनेट्काव्येऽस्मिन् चतस्रपङ्क्तिसमायुक्ताः त्रयः श्लोकाः भवन्ति अन्ते द्वयोः पङ्क्त्योः अर्धः श्लोकः भवति । अत्र पूर्वेषु त्रिषु श्लोकेषु विचाराभिव्यक्तिः भवति अन्ते पङ्क्तिद्वये कविना स्वसन्देशः प्रदीयते । आङ्गलभाषायाम् इदं पङ्क्तियुग्मं**'हेमर'** इति कथ्यते । अस्य अन्त्यानुप्रासक्रमः **'कख कख गघ गघ ङच ङच छछ'** प्रकारेण भवति ।

संस्कृतसाहित्ये सामान्यतया शेक्सपीयरसॉनेट्शैल्यां रचना क्रियते । उदाहरणरूपेण राधावल्लभस्य सॉनेट्काव्यम् अत्र प्रस्तूयते – (अन्त्यानुप्रासक्रमः अन्ते निर्दिष्टः अस्ति)

"अट्लाण्टानगरी गरीयसि मया देशे च दृष्टा पुन- (क/A)
दृष्ट्वा पुष्पततिं वसन्तसमये सन्तोषमाप्तं मनः। (ख/B)
न्यूयार्के भ्रमितं खचुम्बिभवने ताराञ्चिते खे यथा। (क/A)
कुल्याभिः परिपूरितेऽपि गमितं पीटर्सबर्गे तथा। (ख/B)
वर्णैश्चित्रविचित्ररम्यभवनैर्युक्तस्य वै का कथा। (ग/C)
प्राहानामपुरस्य भाति खलु तद् गन्धर्वसृष्टिर्यथा।। (घ/D)
रम्या सा वियनापुरी विहगवच्चोड्डीय खे संस्थिता। (ग/C)
साहित्यस्य च संस्कृतेश्च निनदैः जोगुञ्जति स्पन्दिता।। (घ/D)
संरब्धं बहुगर्वविस्मयमयं दृष्टं तथा लन्दनं (ङ/E)
कान्तारे बहुवृक्षराजिवितते चैकं यथा नन्दनम्।। (च/F)
जापाने भ्रमितं सुशिल्पमहिते विज्ञानविभ्राजिते (ङ/E)
बैङ्काके लसिते तथैव विहृतं सौन्दर्यसारायिते। (च/F)
दृष्टं सर्वमिदं परन्तु न क्वचित् तं प्राप्तवानीश्वरम्। (छ/G)
दर्शं दर्शमिदं तथापि नगरं तुष्टोऽस्मि बालेश्वरम्"।। (छ/G)

श्लोकसंरचनायामपि द्रष्टुं शक्यते यत् स्वरूपानुसारेण एव पूर्वेषु त्रिषु श्लोकेषु विविधदेशानां नगराणां च वर्णनं, तत्रत्या सुन्दरतायाः वर्णनं च कृतमस्ति अन्तिमयोः द्वयोः

पङ्क्त्योः**'दृष्टं सर्वमिदं परन्तु न क्वचित् तं प्राप्तवानीश्वरम्'**माध्यमेन उपरोक्तधारणायां प्रहारः कृतः अस्ति ।

1.4 संस्कृतभाषायां सॉनेट्-विधायां प्रयोगकर्तारः तेषां कृतयश्च

जाधवपुरविश्वविद्यालये नियुक्ता श्रीमतीरीताचट्टोपाध्याययानुसारेण संस्कृतभाषायां सॉनेट्काव्यस्य प्रथमः कविः आनन्दरामः आसीत्[6]। असम् नीवास्तव्यस्य अस्य पूर्णं नाम **आनन्दरामवरूहः** आसीत् । आनन्दरामेण एव 1880 ख्रिस्ताब्द्यां संस्कृतसाहित्ये सॉनेट्काव्यस्य प्रथमः प्रयोगः कृतः आसीत् । अस्य सॉनेट्काव्यप्रयेगेषु पेट्रार्कनशेक्सपीरययोः उभयोः सम्मिश्रणम् अस्ति । आनन्दरामस्य सॉनेट्काव्यप्रयोगः तस्य (Sanskrit English Dictionary) शब्दकोशस्य भूमिकायां **ग्रन्थविसर्जनम्** नाम्ना प्राप्यते ।

यद्यपि सॉनेट्काव्यानाम् आदिप्रयोगकर्ता आनन्दरामः अस्ति तथापि गुणपरिमाणदृष्ट्या स्थापनादृष्ट्या च अस्य श्रेयः वङ्गदेशीय**वीरेन्द्रकुमारभट्टाचार्यमेव** गच्छति[7] यतोहि 1969 ख्रिस्ताब्द्यां प्रकाशितः संस्कृतसाहित्यस्य प्रथमः सनेट्संग्रहः **'कलापिका'**[8] वीरेन्द्रकुमारस्य एव अस्ति । अस्मिन् पञ्चाशत् सनेट्काव्यानि सन्ति । ततः परम् आधुनिककविकोविदाः **डॉ. राधाभल्लभत्रिपाठी-अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयाः** अस्यां परम्पराम् अग्रे सरन्तः सन्ति । डॉ राधाभल्लभत्रिपाठीवर्येण साहित्याकादम्यः प्रतिभानामकपत्रिकायां **स्वनितषोडशीनाम्ना**षोडश-सनेट्काव्यानां संग्रहः प्राप्यते[9] ।

अस्मिन् एव क्रमे कर्नाटकदेशीयः **'शतावधानी आर गणेशः'** विवेकानन्दस्य अन्तिमदिनानां घटनामधिकृत्य **सौगन्धिका**नामके संग्रहे कानिचन सॉनेट्काव्यानि प्राप्यन्ते[10] । **'हरेकृष्णमेहरमहोदयस्य** अपि कानिचन सॉनेट्काव्यानि प्राप्यन्ते [11] । **सुदीप्तमुंशीमहोदयेन**[12] स्वकीये Shakespeare's Sonnets in Sanskrit नामके ब्लागमध्ये

---

[6]Rajiv Konwar , Published on 15/12/2010, Scholar on sonnets' trail ……, , the telegraphhttps://www.telegraphindia.com/states/north-east/scholar-on-sonnets-trail-anandaram-penned-first-sanskrit-lyric-poem-in-1880/cid/453689

[7]वर्तमानवाङ्गादेशस्य शिलहट-जनपदे 1917ईशवीये संवत्सरे जनिं लभमानो वीरेन्द्रः भारतीयसर्वकाराधीने प्रथमं कार्यं कुर्वन्नपि परं दर्शनशास्त्रस्याध्यापको वभूव ।

[8]वीरेन्द्रकुमारभट्टाचार्यः–1969, कलापिका,संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, कोलकाता,

[9]संस्कृतप्रतिभा, अङ्क- अक्टूबर-दिसम्बर 2017- उन्मेषः-65 पृष्ठ-28

[10] Author S. Ranganath, (Editer) (Late) Prof. Achyutanand Dash, 2009, Modern Sanskrit Writings in KARNATAKA,Page no. 75, , Rashtriya Sanskrit Sansthan,

[11]हरेकृष्णमेहर- 9/7/2018, आशा सॉनेट्काव्य http://hkmeher.blogspot.com/2018/09/aasha-sanskrit-sonnet-dr-harekrishna.html

[12] सुदीप्तमुंशी,

शेक्सपीयरकवेः चितानां सॉनेट्काव्यानां अनुवादः कृतः अस्ति । 2013 तः इदानीम् पर्यन्तं सः शताधिकानां सॉनेट्काव्यानां अनुवादं कृतवान् । अस्मिन् परमपरायाम् अन्येऽपि कवयः सन्ति ये सॉनेट्काव्येषु सिद्धहस्ताः सन्ति परन्तु तेषां रचनाः अप्रकाशिताः सन्ति ।

1.5 सॉनेट्-विधायां विविधविषयाः

कवेः रचना तस्य मनोस्थित्याः अनुगुणं भवति । कवि स्वतन्त्रः भवति । तस्या सृष्टिः नियतिकृतनियमरहिता भवति । कवि प्रसन्नः अस्ति चेत् तस्य काव्येषु अपि तस्याः प्रसन्नतायाः प्रतिबिम्बं दृश्यते । अस्मिन् क्रमे कवि कदाचिद् विधायाः स्वरूपस्यापि अतिक्रमणं करोति । संस्कृतसॉनेट्काव्ये इदमेव परिदृश्यते । पूर्वं यद्यपि सॉनेट्काव्ये प्रमुखरूपेण प्रेमप्रकृतियोः वर्णनम् एव क्रियते स्म, परन्तु आधुनिकसंस्कृतसॉनेट्काव्येषु अन्यविषयाः अपि दृष्टिगोचराः भवन्ति ।

राधाभल्लभत्रिपाठीमहोदयस्य रचनायां नैकाः प्रयोगाः द्रष्टुं शक्यन्ते । यथा मनुष्यस्य अथकप्रयासानां वर्णनं , तस्य आशानां वर्णनं प्रस्तूयते । प्रयासानां निष्फलता, आशानां छिन्नत्वं भग्नमनसः स्थितेः वर्णनम् निम्नलिखित सॉनेट्काव्यस्य अन्तिमयोः द्वयोः पङ्क्त्योः स्पष्टं परिभासते -

अदृश्यैः शत्रुभिः सार्धं भूयः सङ्घट्टनं कृतम् ।
त्यक्त्वा सुरम्यमुद्यानमरण्यं सङ्कुलं वृतम् ।।
विहायालौकिकं स्थानं दिव्यमामोसम्भृतम् ।
मरुप्रदेशवासाय स्वयमेव व्रतं धृतम् ।।
इन्द्रियाश्वान् समायोज्य प्रेरिता ये मनोरथाः ।
तेषां पुच्छेषु संलग्ना अस्माकं सततं व्यथाः ।
अन्धे तमसि मज्जद्भिर्विहिता विविधाः कथाः
प्रभातज्योतिषां रम्याश्चर्चा यासु सुगुम्फिताः ।।
आशा तथापि न त्यक्ता काल एष्यति स ध्रुवम् ।
सर्वे प्रतीक्षमाणाः स्मः प्रतिक्षणं च यं वयम् ।।
फलिष्यन्ति यदाऽस्माकं हस्तारोपितपादपाः ।
येषां चर्चाभिरस्माभिः विनीताः कति न क्षपाः ।।
प्रभाते किन्तु पश्यामो हस्तारोपितपादपान् ।
राजमार्गात् समायातैर्वाहनैः क्षतविक्षतान् ।[13]

26/07/2013,ShakespearesonnetinSanskrit http://shakespearesonnetinsanskrit.blogspot.com/2013/07/sonnet-4.html

[13]अभिराजराजेन्द्र मिश्र (सम्पादकः), अङ्क- अक्टूबर-दिसम्बर 2017-स्वनितषोडशीसंस्कृतप्रतिभा उन्मेषः-65, पृष्ठ-28

एवं हि अभिराजराजेन्द्रमिश्रादिकवीनां सॉनेट्काव्यानि सन्ति यत्र विविधानां विषयानां वर्णनं परिदृश्यते, यत्र आङ्ग्लसॉनेट्परम्परातः कश्चित् भिन्नः कर्तुं प्रयासः दृश्यते । आधुनिकाः संस्कृतकवयः नैकान् नवीनान् विषयान् स्वीकृत्य सॉनेट्काव्यरचनायां सलग्नाः सन्ति।

उपसंहारः- त्रयोदशशताब्द्याम् उत्पन्नस्य सॉनेट्काव्यस्यागमनं संस्कृतभाषायां एकोनविंशत्यां शताब्द्यामेव अभूत्, परन्तु संस्कृतभाषायाम् एतस्याः विधायाः स्थापनायाः श्रेयः वीरेन्द्रभट्टाचार्यमेव गच्छति । यतोहि अस्य एव प्रयासैः 1969 ख्रिस्ताब्द्यां सॉनेट्काव्यानां कपालिकानामकस्य काव्यसंग्रहस्य प्रकाशनं जातम् । तदनन्तरं नेकैः कविभिः प्रयासैः एषा विधा आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य परिचितविधारूपेण विराजमाना जाता । अद्यत्वेऽपि आधुनिककवयः स्वलेखन्या अस्मिन् विधायां प्रयोगकुर्वन्तः सन्ति । प्रतिदिनं नवीनैः प्रयोगैः राधाभल्लवत्रिपाठीमहोदयाः ,अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयाश्च नवकवीनां नेतृत्वं कुर्वन्तः सन्ति ।

ओमनदीपशर्मा
शोधछात्रः
संस्कृत एवं पालि विभागः, पञ्जाबीविश्वविद्यालयः पटियाला
OmanShastri@gmail.com
OmandeepSharma
Research Scholar
Department of Sanskrit &Pali, Punjabi University, Patiala
कार्यालयः-
Department of Sanskrit, Govt. College For Girls,
Y.P.S. Road –Patiala 147001

***

उत्तरमीमांसायामद्वैतवेदान्तदर्शने पदार्थतत्त्वविमर्शः

- श्यामसुन्दरसाधुखाँ

शोध सारः –

'**मान्**' धातोः अनन्तरं '**सन्**' , '**आ**' प्रत्यययोगेन मीमांसा शब्दः निष्पद्यते । '**मान्**' धातोः अर्थः विचारः, सन् प्रत्ययस्यार्थ इच्छाप्रकाशनम्, अतः मीमांसा शब्दस्य अर्थः वेदार्थविचारमूलक-शास्त्रम्। छान्दग्योपनिषदि विचारार्थे मीमांसाशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। अत्र वेदस्य कर्मकाण्डस्य विचारः वर्तते, अर्थात् मीमांसा वेदस्य गूढार्थस्य निर्णायिकपद्धतिविशेषः। कर्मकाण्डात्मकं मीमांसादर्शनं '**पूर्वमीमांसा**' एवञ्च ज्ञानकाण्डात्मकं वेदान्तदर्शनम् '**उत्तरमीमांसा**' इति कथ्यते। महर्षिवेदव्यासशिष्यः जैमिनिः मीमांसादर्शनस्य प्रवर्तकः। तस्मात् कारणात् मीमांसादर्शनं जैमिनिदर्शनमिति कथ्यते। जैमिनिना कृतः मीमांसासूत्रम् अस्य दर्शनस्य भित्तिः। अयं ग्रन्थः द्वादशाध्यायात्मकम् वर्तते। अत्र 2744 सूत्राणि विद्यन्ते। ग्रन्थोऽयं आनुमानिकं द्विशतम् (200) ईषवीये विरचितः। मीमांसादर्शने षट् प्रमाणानि स्वीक्रीयन्ते। तद्यथा प्रत्यक्षं अनुमानम् उपमानम् शब्दः अर्थापत्तिः अनुपलब्धिश्च। वेदस्यान्तिमो भागो वेदान्तः इति कथ्यते। उपनिषत्तु वेदस्यान्तिमो भागः। वेदस्य विभिन्नशाखासु उपनिषदो बहुलतया परिदृश्यन्ते। तासु विभिन्नाः सिद्धान्ताश्च दृश्यन्ते। उपनिषत्सु स्थलविशेषे विरोधभावः दृश्यते। तद्विरोधभावस्य समाधानार्थं बादरायणेन ब्रह्मसूत्रं विरचितम्। वेदान्तदर्शनस्य मूलभूतग्रन्थः '**ब्रह्मसूत्रम्**'। महर्षिः वेदव्यासरचितः ब्रह्मसूत्रस्योपरि विविधभाष्यभेदैः विभिन्नानि वेदान्तदर्शनानि समुद्भूतानि। तेषु शंकराचार्यकृतं शारीरकभाष्यम् अधिकसमादृतम्। तेन प्रचारितः अद्वैतमार्ग एव वेदान्तदर्शन रूपेण वर्तमाने प्रचलितः भवति। वस्तुतः वेदान्तदर्शने पदार्थद्वयं स्वीक्रियते। तद्यथा ब्रह्म माया च।

कुञ्ची-शब्दाः – उत्तरमीमांसा, अद्वैतवेदान्तदर्शनं, पदार्थतत्त्वविमर्शः, ब्रह्म, माया ।

उपक्रमणिका-

पदस्यार्थः पदार्थः इति व्युत्पत्या अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम्। तत्र वैशेषिकदर्शने द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः स्वीकृताः। न्यायदर्शने प्रमाण-प्रमेय-संशय प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभासच्छल-जातिनिग्रह-स्थानाः षोडशपदार्थाः सन्ति। सांख्यदर्शने पञ्चविंशतिः तत्त्वानि तथा पदार्थाः स्वीकृताः। तद्यथा प्रकृतिः पुरुषः अहंकारः महत् एकादशेन्द्रियाणि पंचतन्मात्रा पंचमहाभूतानि च। योगदर्शने षडविंशतिः तत्त्वानि सन्ति। सांख्यदर्शने यानि तत्त्वानि सन्ति तान्येव, एवञ्च ईश्वरः।

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

अद्वैतवेदान्तनये ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात् ब्रह्म एकमात्रं सत् वस्तु जीवः ब्रह्मैव तद् भिन्नम् अन्यत् सर्वं जगत् मिथ्यारूपम्। वस्तुतः इदं जगत् ब्रह्मणः मायया सृष्टं भवति। मायायाः अपर नाम अविद्या। अतः निर्णेतुं शक्यते यत् अद्वैतवेदान्ते द्वौ पदार्थौ स्तः यथा ब्रह्म माया च।

ब्रह्म -

शंकराचार्येण स्वकीयब्रह्मसूत्रभाष्ये ब्रह्मणः परिभाषा दत्ता। तद्यथा नामरूपाभ्याम् अव्यक्तम्, अनेककर्तृभिः भोक्तृभिश्च संयुक्तम्, ईदृशक्रियाणां फलानाञ्च आश्रयः, यस्य देशका-लनिमित्तादीनि व्यवस्थितानि वर्तन्ते। मनसाऽपि यस्य रचनायाः स्वरूपं विचारयितुम् अशक्यम्, अस्य जगतः उत्पतौ, स्थितौ लये च यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् कारणीभूतः वर्तते तद्ब्रह्मेति।

"अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्योनेककर्तृभोक्तृसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्त-क्रियाफलाश्रयस्य मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः करणात् भवति, तद्ब्रह्मेति वाक्यशेषः।"[1]

शंकराचार्यस्य उपर्युक्तलक्षणानुसारं ब्रह्मणः विशेषताः सर्वव्यापकता, अधिष्ठानता, सर्वज्ञ-ता, सर्वशक्तिमत्ता च वर्तन्ते। उपर्युक्तपरिभाषया अभिज्ञायते यत् ब्रह्म शांकरवेदान्तस्य प्रकृष्टतमं तत्त्वं वर्तते। वस्तुतः ब्रह्म एकं सूक्ष्मं तत्त्वं वर्तते। यस्य निर्देशनं वाण्या मनसा वा असम्भवं वर्तते। तस्य अभावं नैव स्वीकर्तव्यमिति तात्पर्यम्। तद्यथा -

"वाङ्मनसातीतत्वमपिब्रह्मणो नाभावाभिप्रायेणाभिधीयते।"[2]

ब्रह्मणः सत्तां स्वीकुर्वाणः शङ्कराचार्यः स्पष्टतया विलिखति - **"ब्रह्मावसानोऽयं प्रतिषे-धोनाभावावसानः।"**[3]

ब्रह्मणः सत्ता व्यावहारिक-दैशिक-कालिक-वैचारिकसत्ताभ्यः विलक्षणं वर्तते। ब्रह्मणः असत्पदार्थत्वेन प्रतिपादनस्य शङ्का शङ्कराचार्येण पूर्वाविदिताऽऽसीदतः शङ्कराचार्यः शून्य-वादमेनं नैव समर्थयति। तेन च गद्यते-

"बाह्यार्थ विज्ञानशून्यवादोऽयमितरेतरविरुद्धमुपदिशता सुगतेन स्पष्टकृतात्मनःसम्बन्धप्र-लापित्वं, प्रद्वेषो वा प्रजासु विरुद्धार्थप्रतिपत्त्या विमुह्येयुरिमाः प्रजाः इति।"[4]

शंकराचार्यस्यानुसारं मायाशक्त्या सबलत्वात् ब्रह्म कार्यत्वेन, परंब्रह्म च कारणत्वेना-भीधीयते। **"कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्। कारणं परंब्रह्म।"**[5]

---

[1] ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यम् -1.1.2

[2] तत्रैव- 3.2.22

[3] तत्रैव- 3.2.22

[4] तत्रैव- 2.2.32

[5] ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यम् - 2.1.14

ब्रह्मणः लक्षणम् –

ब्रह्मणः द्विविधं लक्षणं वर्तते। तद्यथा स्वरूपलक्षणं तटस्थलक्षणञ्च। स्वरूपलक्षणं च स्वरू-पान्तर्गतत्वे सति व्यावर्त्तकम्। सच्चिदानन्दत्वं ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणम्। अर्थात्सत-चित्-आनन्दं ब्रह्मेति तस्य स्वरूपलक्षणम्। अनेन ब्रह्म सत्स्वरूपं, ब्रह्म चित्स्वरूपं, ब्रह्म आनन्दस्वरूपमिति ज्ञायते।

"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्मेति।"[6], **"जन्मादस्य यतः"**[7] इत्येतानि ब्रह्मणः तटस्थलक्षणानि। तटस्थल-क्षणं तु जगज्जन्मादिकारणत्वमिति अर्थात् – यावल्लक्ष्यकालमनवस्थितत्वे सति यद्व्यावर्तकं तदेव तटस्थलक्षणम्। तटस्थलक्षणं तूपलक्षणम्, उपलक्षणं नाम अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तकम्। यथा – काकवद्देवदत्तगृहम्। वस्तुतः नेदं लक्षणं युक्तम्। 'जटाभिः तापस' इत्यत्र विद्यमानापि जटा तापसे उपस्थलक्षणम्। क्वचिच्च विद्यमानमप्येतद्व्यावृत्तिर्न्यूनाधिकवृत्तितया तत्र न विशेषणं, किन्तूपलक्षणम्। यत्र यत्र तापसत्वं तत्र तत्र जाटावर्त्तत्वमिति न नियमः, न वा यत्र तापसत्वं नास्ति तत्र जटा भवतीति नियमः। अतस्तापसत्वन्यूनाधिकवृत्तितया तापसे जना न विशेषणं, किन्तूपलक्षणम्।

ब्रह्मणः सगुणत्वं निर्गुणत्वं च-

अद्वैतवेदान्ते ब्रह्मणः निर्गुणरूपस्य सगुणरूपस्य च वर्णनं विस्तृततया उपलभ्यते। सगुणनिर्गुणयोः वर्णनं संहिताभ्योऽपि उपलभ्यते। उपनिषद्भ्यः अपि ब्रह्मणः सगुणनिर्गुणयोः विस्तृतिः दरीदृश्यते। उपनिषत्-परवर्तिकालिकः प्रसिद्धः अद्वैताचार्यः गौडपादोऽपि ब्रह्मणः निर्गुणसगुणरूपयोः विचारं स्वीयकारिकासु स्पष्टीकरोत्। अद्वैतवेदान्तशिरोमणिः आदिशङ्करा-चार्यः स्वीयभाष्यग्रन्थेषु ब्रह्मणः निर्गुणत्वस्य च प्रतिपादनं विस्तृतरूपेण चकार।

आचार्यशंकरः अद्वैतवेदान्तस्य सर्वोच्चसत्यत्वेन ब्रह्मतत्त्वं स्वीचकार। तस्य दृष्ट्या देशका-लादिबन्धनात् मुक्तत्वमेव ब्रह्मणः निर्गुणत्वस्य सत्यता च इति।

शङ्कराचार्यः ब्रह्म वाङ्मनसादित्वेन स्वीचकार तथापि तन्न अभावरूपम्। ब्रह्मणः कारणत्वस्वीकारे सति तस्य देशकालादिभिः सम्बन्धोऽपि स्थापनीयः भवेत्, यच्चानुचितं स्यात्। ब्रह्म त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः अथवा मायायाः अविशिष्टत्वात् निर्गुणः एवास्ति। शांकरवेदान्त-नुसारं निर्गुणत्वमेव ब्रह्मणः मूलस्वरूपम्।

आचार्यशंकरेणापि ब्रह्मणः निर्गुणत्वसगुणत्वयोः स्पष्टीकरणं सौविध्यदृष्ट्या पररूपम् अपररूपं चादिभेदनिरूपणैः कृतं वर्तते। शंकराचार्यस्य मतमिदं यत् - यत्र अविद्यया प्रयुक्तानां नामरूपादीनां विशेषप्रतिषेधेन अस्थूलादिशब्दैः ब्रह्मणः उपदेशः क्रियते, स एव परब्रह्म इति। एतदतिरिच्य साधरणोपासनायै यदा नामरूपादिविशेषेण ब्रह्मणः वर्णनं क्रियते तदा स अपरब्रह्मेति कथ्यते।

---

[6] तैत्तिरीयोपनिषद् – 3/1/1

[7] ब्रह्मसूत्रम् 1/1/2

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

"किं द्वे ब्रह्मणि परमपरं चेति? बाढं द्वे-एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः। इत्यादि दर्शनात्। किं पुनः ब्रह्म किमपरमिति? उच्यते यत्राविद्याकृत नामरूपादि विशेष प्रतिषेधादस्थूलादिशब्दैः ब्रह्मोपदिश्यते, तत्परम्। तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण केनचिद्विशिष्ट-मुपासनयोपदिश्यते मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः।" [8] **"इत्यादि शब्दैः तत्परम्।**[9]**"**

अनेन प्रकारेण भारतीयदर्शनेषु ब्रह्मणः सगुणत्वस्य निर्गुणत्वस्य च उभयोः रूपयोः वर्णन-म् उपलभ्यते।

माया-

परंब्रह्मणः विवर्तरूपे संसारे ज्ञानलोकभासितस्य अद्वैतवेदान्तदर्शनस्य प्रतिपादितप्रमुख-तत्तेषु मायाविमर्शः नितरां प्रथते। मायारूपावबोधमन्तरेण अद्वैतवादः बुद्धिविषयीकर्त्तुं दुष्करो एव। माया शब्दोऽयं यद्यपि शांकरोपज्ञः ततः प्रागपि तदासीत्।

"इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते।"[10]

शंकरनये माया नाम सदसद्विलक्षणं किमप्यनिर्वचनीयं तत्त्वम् इति । माया सत् शब्देन प्रतिपादयितुमनर्हा ब्रह्मावबोधेन तद्बाधानात्। सद्वस्तुनश्च त्रिकालाबाध्यत्वात्। सा च ब्रह्मज्ञानेन बाध्यते। असत्पदेन अपि सा व्यपदेष्टुं न शक्या, असद्वस्तुनः प्रतितिरभावात्। सच्चेत् न बाध्यते, असच्चेत् न प्रतीयते। मायायाम् उभयविधप्रतीत्योः सत्त्वात् सा अनिर्वचनीया इत्युच्यते। शांकरनये मायाऽविद्याशब्दौ हि समानार्थकौ भवतः। मायोपहितं ब्रह्म जगद्व्यापारे प्रवर्तते न तद्विरहितम्। अविद्या हि ब्रह्मणः बीजशक्तिरूपा तामवष्टम्भीकृत्यैव प्रपञ्चः प्रवर्तते। यथा सूर्यादयो तमसः स्थितिः असम्भवा भवति, तद्वत् ज्ञानोदये मायायाः। यथा वाऽन्धकारः सूर्यं न सहते तथैव मायाऽपि ज्ञानोदयं न सहते।

मायायाः पर्यायशब्दाः यथा- अविद्या, अज्ञानम्, प्रकृतिः, अव्यक्तम्, प्रधानम्, अध्यासः, शक्तिः, उपाधिः।

मायायाः परिभाषा -

"अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या।
इत्यनेन माया अविद्यापदेन परामृष्टेति ज्ञायते।।"[11]

इयं परिभाषा त्रिगुणात्मिका अतिक्रान्तक्लिष्टा एव । परं सर्वधर्मान् परित्यज्य ये माया-पतिपरमेश्वरमाश्रयन्ते, ते मायाविजृम्भितं संसारं तर्तुं समर्थाः भवन्ति एव।

मायायाः प्रभावकारणात् जीवाः बद्धाः भवन्ति। बद्धजीवानां ज्ञानं नष्टं भवति। येन ते मोक्षात् दूरं गच्छन्ति। मायायाः प्रभावः सम्पूर्णेऽपि संसारे प्रवर्तते। मायायाः आवरणवशात् ब्रह्मणः ज्ञानं न सम्भवति। यस्य मायामोहः नष्टो भवति, सः एव ज्ञानी भवति। माया एव संसारस्य व्यवहारिकरूपं वर्तते। येन सर्वेऽपि जीवाः सर्वमपि व्यवहरन्ति। सम्पर्कादीनां

---

[8] प्रश्नोपनिषद् - 4.2

[9] छान्दग्योपनिषद् - 3.15.2

[10] ऋग्वेदः - 6.43.18

[11] ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यम्-1.4.3

प्रचलनं, सुखादुःखादीनां प्रयोगः, मम अहमपि भावदीनां चिन्तनम्, एतत् सर्वमपि मायायाः कार्यं वर्तते। एषा माया अविद्या वर्तते। येन सर्वेऽपि जीवाः सर्वमपि व्यवहरन्ति। सम्पर्कादीनां प्रचलनं, सुखादुःखादीनां प्रयोगः, मम अहमिति भावादिनां चिन्तनम्, एतद् सर्वमपि मायया: कार्यं वर्तते। अविद्या हि ब्रह्मणः बीजशक्तिरूपतामवष्टम्भीकृत्यैव प्रपञ्चः प्रवर्तते। तदुक्तं शारीरकभाष्ये-

“अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देशयापरमेश्वराश्रयामायामयी महासुप्तिः स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवा ।”[12]

किंच माया ब्रह्मणः काचित् अभिन्ना विलक्षणा शक्तिः वर्तते। मायाशक्तिकारणात्ब्रह्म असङ्गमित्युच्यते। तदुक्तं भाष्ये-

“अस्ति चायमपरो दृष्टान्तो यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पश्यते इति।”[13]

अपि च संसारे परमेश्वरस्य दृश्यमानावस्थान्तरादिकं मायामयमिति कथ्यते। तद्यथा – **“मायामात्रं ह्येतद्यत्परमात्मनोऽवस्थायात्मनावभासनं रज्ज्वा इव सर्पादिभावेन इति।”**[14]

मायायाः अलोचनेन इदं स्पष्टं भवति यत् माया ब्रह्मणः शक्तिः अस्तीति। एकैव परमेश्वर कूटस्थः नित्यः अविद्याया मायावत् अनेकधा विभज्य कथ्यते। माया ईश्वरस्य इच्छाशक्तिरूपा। यथा पुरुषस्य इच्छाशक्तिं विना न किमपि कार्यं लोके सम्भवति, तथैव माया ईश्वरस्य इच्छाशक्तिरूपेण विद्यमाना सति सर्वमपि प्रापञ्चिकं कार्यं सम्पादयति। मायायाः नियन्ता परंब्रह्म एव ईश्वरपदवाच्यः। उच्यते अपि –

“मायिनं तु महेश्वरः।”[15]

मायाब्रह्मणः सम्बन्धः कायाच्छायासम्बन्धवत् इति अवगन्तव्यः।

उपसंहारः -

वस्तुतः ब्रह्मणः मायया प्रपञ्चेऽस्मिन् जगतस्य सृष्टिः भवति। तद् विहाय सूक्ष्मशरीराणि स्थूलशरीराणि च स्तः। सूक्ष्मशरीरेषु सप्तदश अवयवाः भवन्ति। सूक्ष्मशरीराण्येव लिङ्गशरिराण्युच्यन्ते। सप्तदश अवयवास्तु श्रोत्र-त्वक्-चक्षु-जिह्वा-घ्राण-वाक्-पाणि-पाद-पायूपस्थानि इन्द्रियाणि मनोबुद्धियुताः पंचवायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाः सन्ति। इमानि सप्तदश अवयवान्येव सप्तदश लिङ्गानि सन्ति। लिङ्ग्यन्ते ज्ञाप्यन्ते प्रत्यगात्मसद्भाव एभिरिति लिंगानि। तानि लिङ्गान्येव लिङ्गशरीराणि। यथोक्तं, शतपथब्राह्मणे मुख्यं तु सप्तदशकं प्रथितं हि लिंगम्।

यद्यपि वेदान्तदर्शने पदार्थद्वयमिति अङ्गीक्रियते, तथापि केचन अद्वैतवेदान्ते एकमेव तत्त्वमिति स्वीक्रियते। वस्तुतः वेदान्तदर्शनस्य मूर्द्धन्यतत्त्वं भवति ब्रह्मतत्त्वम्, ब्रह्मातिरिक्तं

---

[12] ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यम् -1.4.3

[13] तत्रैव – 2.1.9

[14] तत्रैव – 2.1.9

[15] पञ्चदशी – 1.4.3

सर्वमनित्यत्वात्। "**वस्तु सच्चिदानन्दमद्वयं ब्रह्म, अज्ञानादिसकलजडसमूह अवस्तु।**"[16] ब्रह्मैव वेदान्तदर्शनस्य प्रतिपाद्यं वस्तु। सर्वेषामुनिषद्वाक्यानामस्मिन्नद्वितीयब्रह्मण्येव तात्पर्यम्। अनाद्यविद्यायाः निवृत्तये निःश्रेयसाधिगमे च ब्रह्मज्ञानमेव निरङ्कुशकारणं भवति, "**अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते।**"[17] इति "एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः। तत्राविचार्य यत्किंचित्प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात्प्रतिहन्येत अनर्थं चेयात्। तस्माद्ब्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तदविरोधितर्कोपकरणा निःश्रेयसप्रयोजना प्रस्तूयते।।" [18] इत्याचार्यशङ्करेण ब्रह्मतत्त्वविचारणायाः सार्थक्यं प्रतिपादितम्।

परन्तु सदानन्दयोगिन्द्रः अविद्यायाः (मायायाः) लक्षणवर्णनप्रसङ्गे उक्तं यथा – "**अज्ञानन्तु सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किञ्चिदिति।**" [19] अर्थात् अज्ञानं यत्किञ्चित् भवति। प्रकृतपक्षे सा तु शक्तिरूपा। अतः अद्वैतवेदान्ते पदार्थद्वयस्य तथा च ब्रह्मणः मायायाः सिद्धिः भवति।

सहायकग्रन्थसूची -

1. ऋग्वेदसंहिता- उमाशङ्कर, चौखम्बासंस्कृतभवनम्, वाराणसी-1973
2. छान्दग्योपनिषद- सानुवादशाङ्करभाष्यम्, गीताप्रेस, गोरक्षपुरम्-2010
3. पञ्चदशी- विद्यारण्य, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्,दिल्ली-2004
4. तैत्तिरीयोपनिषद्- सानुवादशाङ्करभाष्यम्, गीताप्रेस, गोरक्षपुरम्-2009
5. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्- स्वामिसत्यानन्दसरस्वती, चैखम्वासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली-2012
6. प्रश्नोपनिषद्- सानुवादशाङ्करभाष्यम्, गीताप्रेस, गोरक्षपुरम्-2010

नाम – श्यामसुन्दरसाधुखाँ

वृत्तिः – शोधछात्रः

अद्वैतवेदान्तविभागः (श्रीसदाशिवपरिसरः ,पुरी)

ग्राम + पो. – देवालयः, थाना – देगङ्गा

जिला – उत्तर 24 परगणा, पश्चिम वंगाल – 743424

अन्तर्जालसंकेत – sundarsadhukhan@gmail.com

***

[16] वेदान्तसारः - 33

[17] ब्रह्मसूत्रम्-अध्यासभाष्यम्

[18] ब्रह्मसूत्रम्-अध्यासभाष्यम्

[19] वेदान्तसारः - 6

उपनिषत्सु मनोविज्ञानम्

- डा. सत्येन्दु शर्मा

शोधसारः – सामान्यतया ब्रह्मनिरूपणमेवोपनिषदां वर्ण्यविषयः, परञ्च प्रसङ्गतोऽत्र विविधविषयाणां सम्यग्विवेचनं समुपलभ्यते । शोधालेखेऽस्मिन्नुपनिषत्सु निरूपितस्य मनोवैज्ञानिकपक्षस्यानुशीलनमुद्दिष्टमस्ति ।

कुञ्ची-शब्दाः – उपनिषत्, मनोविज्ञानम्, बृहदारण्कोपनिषद् ।

प्राचीनभारतस्य बहुमूल्यानि चिन्तनरत्नानि उपनिषत्सु निगूढानि सन्ति। प्रमुखतयोपनिषदां प्रतिपाद्यं ब्रह्मतत्त्वमस्ति । परमगूढतत्त्वप्रतिपादनादेव एते ग्रन्थाः विश्वप्रसिद्धाः विद्वद्वन्दनीयाश्च । दार्शनिकविचाराणां हीरकमणयः उपनिषदः ज्ञानकोशो मन्यते । एतेषु परमार्थनिरूणक्रमे प्रसङ्गतः मनोविज्ञानस्यापि विषयो साधुतया विवेचितो दृश्यते । अत्रोपनिषत्सु निरूपितं मानवमनसः विभिन्नपक्षाणां मनोवैज्ञानिकं चित्रणं विश्लेषयिष्यन्ते -

छान्दोग्योपनिषदनुसारेण [1] द्वादशवर्षाणि वेदानधीत्य गृहमागतः श्वेतकेतुरविनीत इवाचरति स्म । तस्य ज्ञानाभिमानं दृष्ट्वा पित्रारुणेन स पृष्टः – " पुत्र श्वेतकेतो ! किं त्वया तज्ज्ञानमधिगतं येन ज्ञातेन सर्वमविज्ञातमपि विज्ञातं भवति ?" श्वेतकेतुनोक्तम् – "एतत्तु गुरुणा नोपदिष्टम् । अतोऽहं न जानामि । तदारुणेन परमार्थज्ञानं प्रदाय पुत्रस्य ज्ञानगर्वज्वरो दूरीकृतः ।

अत्र मानवमनसः स्वाभाविकं वर्णनं चित्रितमस्ति । यदा कश्चिन्मनुष्यः कठिनश्रमात् किञ्चित्प्राप्नोति तदा निरन्तरमेवोपलब्धिगौरवात् स्वमद्वितीयमिव प्रदर्शयन् अन्यांश्च जनानतितुच्छानवगच्छति । श्रीमद्भगवद्गीतायाः षोडशेऽध्याये मानवस्य एतादृशं मनोभावं वर्णयता श्रीकृष्णेनोक्तमस्ति – 'कोन्योऽस्ति सदृशो मया '। कश्चित्पुरुषः धनाधिक्यात् अहङ्कारग्रस्तो भवति, कश्चिद् बलाधिक्यात्, कश्चिच्च ज्ञानाधिक्यात् । वस्तुतस्तु

[1] छान्दोग्योपनिषद् – 6-1-2,3

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

आधिक्यादहङ्कारो न भवति, अपितु आधिक्यस्य चित्तबोधादहङ्कारो जायते । आरुणिः श्वेतकेतुः द्वादशवर्षाणि वेदानधीत्य "अहं सर्वज्ञ, नान्यः कश्चित् मादृशः " इति मत्वा मत्तोऽभूत् । परन्तु " मयावाप्तं वेदज्ञानमेव न सर्वम्, ततोप्यधिकं ज्ञानस्य सीमाऽस्ति " इति परमार्थज्ञानेन तस्य अद्वितीयसर्वज्ञाताया मनोरोगः दूरीभूतः ।

केनोपनिषदनुसारेण [2] ब्रह्मानुग्रहाद् देवासुरसङ्ग्रामे विजेतारो देवा इन्द्रादयो दर्पाभिभूता अभवन् । ते विजयस्य मिथ्याभिमाने मत्ता आसन् । तत्रैव एको यक्षः प्रादुर्भूतोऽभवत् । तं यक्षरूपं ब्रह्म देवा नाभिज्ञातवन्तः । तमवलोक्याग्निदेवः प्रेषितो देवराजेणेन्द्रेण । अग्निः गत्वा तमपृच्छत् – " भोः ! को भवान् ?" यक्षेण पृष्टम् – "कस्त्वम् ?" अग्निनोक्तम् – " अहमग्निः । पृथिव्यां यदपि वस्तु, तत्सर्वं दग्धुं समर्थोऽहम् ।" तदा तृणमेकं तत्रैव संस्थाप्य यक्षेणोक्तम् – " एतत्तृणं दह।" अग्निदेवः स्वकीयेन पूर्णसामर्थ्येनापि तत्तृणं दग्धुं नाशक्नोत् । अतः स मौनं विधाय प्रतिनिवृत्तः । इन्द्रेण तदा वायुः प्रेषितः । वायुदेवोऽपि तं समया गत्वाऽवोचत् – " अहं किमपि ग्रहीतुं समर्थः ।" यक्षेण स तृणं ग्रहीतुमुक्तः । परञ्च स्वशक्त्या वायुनापि तत्तृणं चालयितुं न शक्तम् । सोऽपि तूष्णीमेवेन्द्रमुपगतवान् । तदनन्तरमिन्द्रः स्वयमेव तत्र गतवान् किन्तु तावत् स यक्षो ततो विलुप्तोऽभवत् । तदा इन्द्रो हैमवतीमुमामुपागत्यापृच्छत् । उमा उवाच – " स ब्रह्म । असुरास्तु ब्रह्मणैव विजिताः, यूयं तत्र निमित्तमात्रम् । "

असुरविजयविषये इन्द्रादयो देवा निजं महिमानमनुभूतवन्तः । बलमिदमस्माकमेव, येनास्माभिरसुराः विजिताः इत्येवं तैरवगतम् । अत्र यक्षभूतेन ब्रह्मणावबोधितं यत् वस्तुतस्तु ब्रह्माण्डेऽस्मिन् सर्वेषु प्राणिषु वस्तुषु वा विद्यमाना ब्रह्मशक्तिरेव चेष्टते । ब्रह्मशक्त्यैव प्राणिनां सर्वाणि चेष्टितानि संभवन्ति, तेन विना तु निमिषमात्रमपि न कर्तुं शक्यते । मनुष्यस्य स्वभावोऽयं यत् कस्मिन्नपि उद्योगे विफलो भूत्वा देवं दैवं वा कारणं मन्यते किन्तु साफल्यं स्वकीयपुरुषार्थस्य परिणाममङ्गीकरोति । अहंकारस्य स्वाभाविकदोषात् मनुष्यः क्रियमाणेषु कर्मसु स्वकर्तृत्वं मन्यते । यथोक्तं भगवद्गीतायाम् –

---

[2] केनोपनिषद् – तृतीयः खण्डः

“अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।” [3]

मानवा इव देवा अपि असुरविजये स्वबलमेव कारणं मत्वा मिथ्याभिमानग्रस्ताः । किन्तु वस्तुतस्तत्र तेषां निजं बललेशमपि नासीत् । अतोऽहङ्कारमूढैः कर्तृत्वाभिमानिभिः देवैः तृणमपि दग्धुं ग्रहीतुं वा न शक्तम् । परमार्थतः ब्रह्मणः प्रकाशेनैव कोऽपि प्रकाशवान् भवति । ब्रह्मबलेनैव किमपि बलवद्भवति तद्बलं विना निर्बलमिति विज्ञाय न कदापि केनचिदहङ्कारः कर्तव्यः। एवमत्र यक्षवृत्तान्तेन अहंवृत्त्याः परित्याग उपदिश्यते।

कठोपनिषदनुसारेण [4] वाजश्रवसो गौतम एकं बृहद्यज्ञमायोजितवान् । श्रद्धया सोत्साहञ्च तेन तस्मिन् यज्ञे स्वकीयं धनं दत्तम्, परञ्च दक्षिणाकाले ब्राह्मणेभ्यो वृद्धा दुर्बलाश्च गावः दीयन्ते स्म । पितुरेतत्कृपणत्वं संवीक्ष्य नचिकेतसा संबोधितम् – “ पितः ! दक्षिणायान्तु स्वकीयं परमं प्रियमेव दीयते, तत्भवतः प्रियोऽहं पुत्रः कस्मै दातव्यम् ?” भूयोभूयः पृष्टेन क्रुद्धेन पित्रोक्तम् – “त्वां मृत्यवे ददामि ।” एतच्छ्रुत्वा प्रसन्नो नचिकेता यमराजगृहं गन्तुं तत्परोऽभवत् ।

गौतम इव कश्चिन्मनुष्यः किञ्चित्कार्यं सोत्साहमारभते । योजनाकाले तु मनसि महत्त्यागस्य तीव्रसंकल्पो भवति, परन्तु समापनकाले कार्यसाफल्यं सन्निकटमवेक्ष्य नरः शैथिल्यमेत्य कार्पण्यदोषाभिभूतो भवति । यद्यपि मनुष्यः जानन्नपि निन्द्यमाचरतु, परन्तु पुनः पुनः पृष्टे सति निजहीनबोधत्वात् क्रोधाभिभूतो भवति । क्रोधावेशे चाकृत्यं कृत्वा पश्चात्तापं करोति । अतः लोभात् क्रोधाद्वा नाकृत्यं कुर्यादित्यत्रोपदिष्टम् ।

बृहदारण्यकोपनिषदनुसारेण [5] याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीमुवाच – “ गृहस्थाश्रमादन्यत्र गन्तुकामोऽहं युवयोर्भार्ययोः तव कात्यायन्याश्च मध्ये धनविभाजनं कर्तुमिच्छामि । ” मैत्रेयी उवाच – “भगवन् । पृथिव्यां यानि धनानि, तानि सर्वाणि गृहीत्वा किं मयामृतत्वमाप्तुं शक्यते ?” याज्ञवल्क्य उवाच – “ न हि । धनेन जीवनं सुखमयं भवितुमर्हति, परञ्चामृतत्वं नैवाप्तुं शक्यम् ।” मैत्रेयी उवाच – “ तर्हि किं धनेन ? मह्यं तज्ज्ञानमुच्यतां येनाहममृतत्वमाप्नुयाम् । ” तदनन्तरं याज्ञवल्क्येनोक्तम् –

---

[3] भगवद्गीता – 3. 27

[4] कठोपनिषद् -1,प्रथमा वल्ली

[5] बृहदारण्यकोपनिषद् – द्वितीयोऽध्यायः, चतुर्थं ब्राह्मणम्

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

" अरे न हि पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। तथैव न सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अतः आत्मैव द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मनः विज्ञानेनेदं सर्वं विदितं भवति।"

अस्मिन्संसारे सर्वे मनुष्याः धनं कामयन्ते। धनमेव सुखमयजीवनस्य प्रमुखसाधनम्। परन्तु धनाल्लब्धं सुखं जीवनेन सह विनश्यति। पृथिव्याः सर्वाण्युपलब्धानि धनान्यपि आत्मसुखं प्रदातुमक्षमान्येव। धनान्न लभ्यतेऽमृतत्वम्। अतो विवेकवन्तः आत्मज्ञानमिच्छन्ति यथा मैत्रेय्या जिज्ञासा कृता।

पुनश्च, लोकस्य प्रयोजनाय लोकः प्रियो न भवति, अपितु आत्मनः प्रयोजनाय लोकः प्रियो भवति, देवस्य प्रयोजनाय देवः प्रियो न भवति, अपितु आत्मनः प्रयोजनाय देवः प्रियो भवति, वेदस्य प्रयोजनाय वेदः प्रियो न भवति, अपितु आत्मनः प्रयोजनाय वेदः प्रियो भवति। तथैव जगति किञ्चिदपि अन्यस्मात्कारणात् प्रियं न भवति अपितु आत्मनः कारणात् प्रियं भवति। यथार्थतः न कश्चित् कस्यचित्प्रियम्। यानि यानि सुखसाधनानि तानि सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति। सर्वे प्राणिनः अनुकूलत्वात् प्रियाः प्रतीयन्ते, ते एव आत्मनः प्रतिकूलाचरणत्वात् तस्मिन्नेव क्षणेऽप्रिया भवन्ति। सांसारिकं सर्वं प्रतीयमानं प्रियं नश्वरम्, केवलं कल्याणकारित्वादत्मैव प्रियः, न कश्चिदन्यः। एतस्मादेतदात्मैव ज्ञातव्यः।

बृहदारण्यकोपनिषदनुसारेण [6] एकदा देवा मनुष्या असुराश्च प्रजापतिसमीपे गत्वा ब्रह्मचर्यमुषितवन्तः। देवाः प्रजापतिमूचुः – " भवान् अस्मान् उपदिशतु।" प्रजापतिस्तु 'द' इत्येकमक्षरमुक्त्वाऽपृच्छत् – " किमवगतम् ?" देवा ऊचुः – भवता दकाराद् दम उपदिष्टः। प्रजापतिनोक्तम् – " ओम् सम्यग्ज्ञातम्।" तत्पश्चाद् मनुष्या उपदेशं याचितवन्तः। प्रजापतिस्तु 'द' इत्येकमक्षरमुक्त्वाऽपृच्छत् – " किमवगतम् ?" मनुष्या ऊचुः – " भवता दकाराद् दानमुपदिष्टम्।" प्रजापतिनोक्तम् – " ओम् सम्यग्ज्ञातम्।" तदा असुरा गतवन्तः। प्रजापतिश्च तथैव 'द' इत्येकमक्षरमुक्त्वाऽपृच्छत् – " किमवगतम् ?" असुरा ऊचुः – " भवता दकाराद् दया उपदिष्टा।" प्रजापतिनोक्तम् – " ओम् सम्यग्ज्ञातम्।"

भाषिकमनोविज्ञानस्य मनोहरमुदाहरणमेतत्। यथा संभाषणे वक्तुः ज्ञानस्तरं प्रतिबिम्बितं भवति तथैवार्थग्रहणे श्रोतृजनस्य। प्रायशोऽनेकार्थकशब्दस्यार्थनिर्धारणं

---

[6] बृहदारण्यकोपनिषद् - पञ्चमोऽध्यायः, द्वितीयं ब्राह्मणम्

सुदुष्करमेव भवति । साहित्यशास्त्रे अभिधामूलं व्यञ्जनाव्यापारं प्रतिपादयद्भिराचार्यैः अनेकार्थशब्दस्यार्थनिर्णयाय संयोगादयः वर्णिताः । परन्तु एकाक्षरस्यार्थनिर्धारणं तु मुख्यतः श्रोतृजनमेवापेक्षते । एकस्यैव वचनस्यार्थः श्रोतृभेदात् परिवर्तते । सर्वेषां प्राणिनां मनोवृत्तिः पृथग्भवति । अतः श्रोतारः मनोवृत्त्यनुसारेणैव वाक्यार्थमवगच्छन्ति । पुनश्च, सर्वे प्राणिनः समाचरन्तोऽपि निजदोषपरिचिताः भवन्ति । गुरुजनेभ्यस्तु सर्वे दोषनिवारणस्योपदेशमपेक्षन्ते । अतः ब्रह्मणोक्ताद् दकाराद् सर्वे स्वमनोवृत्त्यनुसारेणार्थं गृहीतवन्तः । देवा इन्द्रियसंयमदुर्बलत्वाद् दमः इति, मनुष्याः सञ्चयस्वभावदोषाद् दानमिति, असुराश्च दयाभावाभावाद् दया इत्यर्थमवगतवन्तः ।

छान्दोग्योपनिषदनुसारेण [7] भुक्तमन्नं त्रिधा विभज्यते । अन्नस्य स्थूलतमोंऽशो पुरीषं भवति, मध्यमोंऽशो मांसं भवति अणुतमश्च मनो भवति । अतोऽन्नमयं हि मनः । खादितेन अन्नेन मनः निर्मितं भवति । यः जनः यादृशमन्नं भुङ्क्ते तादृशमेव मनो भवति । मनसा एव मुक्तिरवाप्तुं शक्यते –

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
" बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ।। " [8]

" मनसि प्रतिष्ठितं सर्वं जगत् । मन ब्रह्म एव । " [9]

मनसः निग्रहादेव ज्ञानं शान्तिश्च लभन्ते योगिनः -

" मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम् ।

दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ।।" [10]

शुद्धाहाराद् शुद्धमनः, तस्माच्चाविद्याग्रन्थीनां विनाशः संभवति – "आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ।" [11]

---

[7] छान्दोग्योपनिषद् – 6-5-1
[8] ब्रह्मबिन्दूपनिषत् – 2

[9] मनो ब्रह्मेत्युपासीत – छान्दोग्योपनिषद् -18-1
[10] माण्डूक्योपनिषद्, अ.प्र.-40

[11] छान्दोग्योपनिषद् - 7.26.2

अतो मनोनिर्माणविषये वैज्ञानिकं तथ्यमभिलक्ष्य भारतीयपरम्परा मनःशुद्धये सात्त्विकभोजनस्योपदिशति । यतोहि मानवजीवनस्य पारमार्थिकमुद्देश्यभूतं तत् च ब्रह्म मनसैव ध्येयं, द्रष्टव्यं [12] प्राप्तव्यं [13] वा ।

स्वप्नविषयकविचारोऽप्युपनिषत्सु सूक्ष्मतया विवेचितः । बृहदारण्कोपनिषदि स्पष्टीकरोति यदयं पुरुषः संध्यस्थाने तिष्ठन् इमं लोकं परलोकं च पश्यति । [14] तस्यां स्वप्नावस्थायां न रथाः, न रथयोगाः, न पन्थानो भवन्ति, परन्तु स पुरुषः रथान् रथयोगान् पथश्च सृजति । तत्र स एव कर्ता ।[15] तथैव प्रश्नोपनिषदि यथोक्तम् – एषःपुरुषः पूर्वदृष्टमनुपश्यति श्रुतमनुशृणोति पूर्वानुभूतं च प्रत्यनुभवति । एतदतिरिक्तं अदृष्टमश्रुतमननुभूतं च पश्यति । सच्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति । [16]

आधुनिकयुगेऽस्मिन् मनोविज्ञानविषये मानवमनसः व्यवहारस्य च यादृशं सूक्ष्ममध्ययनं प्रचलति तादृशं मानवीयमनोवृत्तीनामतिसूक्ष्मं चित्रणमुपनिषद्ग्रन्थेषु समुपलभ्यते । तस्मात् मनोविज्ञानदृष्ट्यापि उपनिषदां महत्त्वमनल्पमेव ।

डा. सत्येन्दु शर्मा

Dr. Satyendu Sharma

विभागाध्यक्ष/ सहायक प्राध्यापक, संस्कृत

शासकीय संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रायपुर, छत्तीसगढ

sadanishkam@gmail.com

***

---

12 मनसैवानुद्रष्टव्यम् । बृहदारण्यकोपनिषद् – 4.19

13 मनसैवेदमाप्तव्यम् – कठोपनिषद्, 2-1-11

14 बृहदारण्यकोपनिषद् – 4.3.9

15 बृहदारण्यकोपनिषद् – 4.3.10

16 प्रश्नोपनिषद् – 4.5

उपनिषदिक मानवीयमूल्यों से आध्यात्मिकता की प्राप्ति

- बनास कुमारी मीणा

शोध सार -

प्रस्तुत लघु शोध पत्र में शोधार्थी के द्वारा उपनिषदिक मानवीयमूल्यों सेआध्यात्मिकता की प्राप्ति नामक विषय पर प्रकाश डाला गया है।उपनिषद् के साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों की ऋतम्भरा प्रज्ञा की अलौकिक ज्ञानशेवधि है। जिसने अनादिकाल से मानव-पथ को सतत आलोकित किया है।वैदिक सभ्यता व संस्कृति यथा - सदैव ही **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** की भावना से ओतप्रोत रही है अर्थात् सम्पूर्ण पृथ्वी एवं इसके निवासी सभी मनुष्य हमारा परिवार हैं।

मानवीयमूल्य नैतिकता-संयम-शुचिता-शक्ति-सत्य-ज्ञानादि को अपने आप में समेटे हुए है एवं इन सब के अभ्यास से समाहितचित्त होकर ***"आत्मदीपो भव"*** के आदर्श को ग्रहण करने को ऋषि हमें प्रेरित करते हैं। एवं कहते हैं कि ***"यान्यस्माकं सुचरितानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि"*** अर्थात् वैदिक सभ्यता के पोषक ऋषि कहते हैं कि यदि हमारे आचरण में भी कुछ सही न लगे तो वह अनाचरणीय है, सर्वथा त्याज्य है। मानवीयमूल्यों में सर्वाधिक नैतिकता व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। अर्थात् नैतिकता मनुष्य को विवेकबुद्धि प्रदान करती है सही एवं गलत, सत्य एवं असत्य में से सही एवं सत्य को चुनने की शक्ति प्रदान करती है।अर्थात् सम्पूर्ण शोध पत्र में प्रमुख संकेत शब्दों को ध्यान में रखते हुएशोधार्थी द्वारा उनका विस्तार से विवेचन किया जायेगा।

कुञ्ची शब्द - उपनिषद्, मानवीयमूल्य, नैतिकता, आध्यात्मिकता,वैदिक सभ्यता वैदिक संस्कृति।

उपनिषद् शब्द का साधारण अर्थ है - 'समीप उपवेशन' या 'समीप बैठना (ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना)। यह शब्द 'उप', 'नि' उपसर्ग तथा, 'सद्' धातु से निष्पन्न हुआ है। सद् धातु के तीन अर्थ हैं: विशरण-नाश होना; गति-पाना या जानना तथा अवसादन-शिथिल होना। उपनिषद् में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुन्दर और गूढ संवाद है जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। उपनिषद् भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूलाधार है।

उपनिषद् साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों की ऋतम्भरा प्रज्ञा की अलौकिक ज्ञानशेवधि है। जिसने अनादिकाल से मानव-पथ को सतत आलोकित किया है।वैदिक सभ्यता व संस्कृति सदैव ही **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** की भावना से ओतप्रोत रही है अर्थात् सम्पूर्ण पृथ्वी एवं इसके

निवासी सभी मनुष्य हमारा परिवार हैं। इस प्रकार की भावना सदैव ही हमारे पूर्वजों में सहजरूप में विद्यमान थी तभी भारत विश्वगुरु की उपाधि से अलङ्कृत भी था क्योंकि किसी भी समाज में उत्कर्ष की प्राप्ति वहां के लोगों को अपने अधीन करने से नहीं अपितु उनके साथ मिलकर आगे बढने से ही सम्भव है जैसा कि हमारे वेद कहते हैं कि-

"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्"।

"समानी व आकूति: समाना हृदयानि व: ।

समानमस्तु वो मनो, यथा व: सुसहासति॥"(ऋग्वेद १०:१९१ संज्ञानसूक्त)

मानवीयमूल्य नैतिकता-संयम-शुचिता-शक्ति-सत्य-ज्ञानादि को अपने आप में समेटे हुए है एवं इन सब के अभ्यास से समाहितचित्त होकर ***"आत्मदीपो भव"*** के आदर्श को ग्रहण करने को ऋषि हमें प्रेरित करते हैं। एवं कहते हैं कि ***"यान्यस्माकं सुचरितानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि"***[1] अर्थात् वैदिक सभ्यता के पोषक ऋषि कहते हैं कि यदि हमारे आचरण में भी कुछ सही न लगे तो वह अनाचरणीय है, सर्वथा त्याज्य है। इन्हीं मानवीयमूल्यों का ह्रास व्यक्ति में दिखाई पड़ रहा है जिसके कारण देश में कई प्रकार की विसंगतियां घर कर गई हैं यथा- आतंकवाद, भ्रष्टाचार, घूसखोरी इत्यादि। मानवीयमूल्यों में सर्वाधिक नैतिकता व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है।

नैतिकता इतना व्यापक शब्द है जिसे परिभाषित करना समुद्र के जल को घट में भरने के समान है किन्तु तथापि व्याकरण की दृष्टि से इसकी व्युत्पत्ति है– **नीयन्ते उन्नीयन्ते अर्था: अत्र अनया वा, णीञ् प्रापणे धातु से क्तिन् प्रत्यय से नीति, पुन: ठक् प्रत्यय के योग से नैतिक एवं नैतिक आचरण ही नैतिकता के रूप में व्यवहृत होता है। नीति से उत्पन्न भाव नैतिक कहलाता है।** अर्थात् वह प्रत्येक कार्य जो नीति के दायरे में रहकर किया जाता है, नैतिक कहलाता है एवं उन्हीं नैतिक मूल्यों का पालन करना ही नैतिकता है। अर्थात् नैतिकता हमें

---

[1] बृहदारण्यकोपनिषद् १.११.२

उन्नति की ओर अग्रसर करती है। मूल रूप से जब व्यक्ति स्व-भाव से ऊपर उठकर अर्थात् स्वार्थ को त्यागकर अन्य के सुख एवं दु:ख से अभिभूत हो दूसरों की सहायतार्थ प्रवृत्त होता है वही नैतिकता का मूल स्वरूप है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि-

"अयं निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्"॥

नीतिपूर्णचिन्तन या व्यवहार वही है जिसे अपनाने से न केवल स्वहित अपितु परहित भी हो यथा 'तैत्तिरीयोपनिषद्' की शीक्षावल्ली में आचार्य शिष्य को उपदेशित करते हैं कि- ***"मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्य:"*** क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला व्यक्ति कभी भी समाज का या राष्ट्र का अहित नहीं कर सकता। स्वयं के माता-पिता को देवतुल्य समझने वाला व्यक्ति कभी किसी अन्य का भी अपकार करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। इन नीतियों के राहित्य के कारण ही आज समाज में विभिन्न प्रकार की विडम्बनाएं देखी जा रही हैं चाहे वह भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो । ये सभी नैतिकता के वर्तमान समाज में अभाव के ही परिणाम हैं।नीति अर्थात् कर्त्तव्याकर्त्तव्य में से कर्त्तव्य का आचरण।एवं वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में सही-गलत, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, नैतिक-अनैतिक में भेद करना दुर्गम हो गया है। उस किंकर्त्तव्यविमूढता की स्थिति में उपनिषद् नैतिकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

जहां नैतिकता बाहरी अर्थात् सामाजिक मूल्य एवं व्यवहार है वहीं आध्यात्मिकता आन्तरिक अनुशासन है। आध्यात्मिकता अर्थात् अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, एकत्व का ज्ञान। उपनिषद् भी कहता है- ***"नेह नानास्ति किञ्चित्"*** एवं ***"तत्र क: मोह: क: शोक:***

एकत्वमनुपश्यत:"[2] यहां समस्त नानात्व का अभाव हो जाता है एवं मनुष्य परम एकत्व एवं आनन्द का अनुभव करता है। यही हमारी ज्ञानपरम्परा का उत्स है कि – "कोऽहम्, कुत आयात:?" इसका ज्ञान ही वास्तव में आध्यात्मिकता है। एक आन्तरिक मार्ग जो एक व्यक्ति को उसके अस्तित्व के सार की खोज में सक्षम बनाता है अर्थात् आत्मस्वरूप की पहचान कराता है।आध्यात्मिकता वस्तुनिष्ठ **ज्ञान**[3] है जबकि नैतिकता प्रमातृनिष्ठज्ञान है। प्रमातृनिष्ठ इसलिए क्योंकि नैतिकता प्राणीमात्र एवं समाज के लिए जो अच्छा एवं सही है उसे चित्रित करती है अर्थात् नैतिकता का सीधा सम्बन्ध व्यक्ति एवं काल से है। किसी व्यक्तिविशेष के लिए अथवा किसी कालखण्ड में जो नैतिक है वही किसी अन्य व्यक्ति के लिए एवं कालान्तर में अनैतिक भी हो सकता है। किन्तु आध्यात्मिकता सदैव वस्तुनिष्ठ होती है क्योंकि वेदान्त (उपनिषद्) के अनुसार ***"सच्चिदानन्दानन्ताद्वयब्रह्म वस्तु। ततो अन्यत् सर्वम् अवस्तु"***। अर्थात् ब्रह्म (आत्मतत्त्व) परिवर्तन का विषय नहीं है एवं वही केवल वस्तु है। वहां पर आकर अर्थात् उसकी प्राप्ति हो जाने पर सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सब शंकाएं नष्ट हो जाती हैं।भारतीय ज्ञान परम्परा सदैव स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है क्योंकि सूक्ष्म सदैव व्यापक होता है स्थूल की अपेक्षा। उसी प्रकार नैतिकता से आध्यामिकता का ज्ञान सम्भव है यतोहि व्यक्ति बाहर से ही अन्दर प्रवेश करता है एवं स्वयं के अन्दर प्रवेश करने का आध्यात्मिकता से उत्तम मार्ग सम्भव नहीं है। जहां नैतिकता स्थूल है अर्थात् बाहरी व्यवहार है वहीं आध्यात्मिकता आन्तरिक सोपान है परमतत्त्व की अर्थात् आत्मतत्त्व की प्राप्ति का, जो स्वाभाविकरूप से नैतिकता से व्यापक है। जिस प्रकार विद्यालय में बड़ी कक्षा में जाने से पहले छोटी कक्षा से गुज़रना पड़ता है उसी प्रकार आध्यात्मिकता का मार्ग भी नैतिकता के दरवाज़े से होकर ही गुज़रता है क्योंकि यदि व्यक्ति का बाह्य व्यक्तित्व एवं विचार ही अच्छे नहीं है तब तक

---

[2] ईशोपनिशद् श्लो. सं. ७

[3] भूतवस्तुविषयाणां प्रामाण्यं वस्तुतन्त्रमेव। ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्, सूत्र २ ("जन्माद्यस्य यत:")

आन्तरिक स्वच्छता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एवं नैतिकता से आध्यात्मिकता का मार्ग उपनिषद् सुष्ठुरूपेण करते हैं।अर्थात् नैतिकता साधन है एवं आध्यात्मिकता साध्य है यतोहि आध्यात्मिकता ही परमज्ञानप्राप्ति का आरम्भ है। कठोपनिषद् में यम कहते हैं कि –

"पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्।

कश्चिद्धीर: प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्॥"[4]

अर्थात् इन्द्रियों के मुख परमात्मा द्वारा बाहर की ओर बनाए गये हैं इसलिये लोग बाहरी विषयों में आसक्त रहते हैं, कोई अमृतत्व की इच्छा रखने वाला धीर (बुद्धिमान्) पुरुष ही इन्द्रियों को बाहरी विषयों से लौटाकर अन्तरात्मा की ओर देखता है। अर्थात् नीति के मार्ग से आत्मतत्त्व की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि विषयों में अधिक आसक्ति से व्यक्ति पतन की ओर ही अग्रसर होता है यतोहि विषयासक्ति सही-गलत, सत्य-असत्य, नैतिक-अनैतिक का भेद समाप्त कर देती है। किन्तु बुद्धिमान् मनुष्य नैतिकता एवं अनैतिकता में विवेकबुद्धि का प्रयोग करते हुए,नैतिकता का आचरण करते हुए आत्मतत्त्व को प्राप्त करता है ।

कठोपनिषद् में ही यम-नचिकेता के कथा प्रसङ्ग में जब यम नचिकेता को तीन वर मांगने को कहते हैं एवं तृतीय वर के रूप में नचिकेता आत्मविद्या का ज्ञान मांगता है, तब यम बालक नचिकेता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हैं, किन्तु वह बालक अपने यम द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्ति रूप तृतीय वर पर अडिग रहता है तब यम अन्त में हार मानकर बालक की नैतिकता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि-

"श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर:।

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते,प्रेयो हि मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते॥"[5]

---

[4] कठोपनिषद् द्वितीयअध्याय, प्रथम वल्ली, श्लोक सं. १

अर्थात् प्रत्येक स्थिति में मनुष्य के समक्ष दो मार्ग उपस्थित होते हैं, एक श्रेय का अर्थात् नैतिकता का एवं दूसरा प्रेय का अर्थात् प्रियकर किन्तु अकल्याणकारी। ऐसी परिस्थिति में विवेकी मनुष्य श्रेय का अर्थात् नीति का मार्ग चयन करता है किन्तु मन्दबुद्धि मनुष्य विषयासक्ति के कारण प्रेय के मार्ग को ही चुनता है। अर्थात् नैतिकता मनुष्य को विवेकबुद्धि प्रदान करती है सही एवं गलत, सत्य एवं असत्य में से सही एवं सत्य को चुनने की। जो अन्त में मनुष्य को नचिकेता के समान आत्मतत्त्व की प्राप्ति अर्थात् आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है।

आध्यात्मिकता का अर्थ है उस वस्तु का अनुभव करना प्रारम्भ करना जो भौतिकता से परे है। एवं ऐसी किसी पारलौकिक वस्तु का अनुभव स्वत: ही नहीं हो जाता, सामान्य मनुष्य को इसके हेतु प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि यह ज्ञान अथवा आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव सीढी दर सीढी होता है एवं इसकी प्रथम सीढी है नैतिकता। क्योंकि उपनिषद् जब हमें प्रेरित करते हैं कि ***"तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा:"***[6] अर्थात् जो कुछ भी हमारे द्वारा प्रयोग किया जाता है वह केवल कर्त्तव्यपालन हेतु ही प्रयुक्त हो। अर्थात् त्यागभावना से ही वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। यह नैतिकता ही है क्योंकि एक व्यक्ति के पास अनगिनत एवं अन्य व्यक्ति के पास भोग योग्य सामग्री भी न होना तो नित्तन्त अनैतिक है। एवं यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में इस प्रकार की अनैतिकता है तो वह व्यक्ति आध्यात्मिकता का चिन्तन किस प्रकार कर सकता है? क्योंकि आध्यात्मिकता तो आन्तरिक अनुशासन, पारलौकिक अनुभूति है जिसकी प्राप्ति बाह्यानुशासन एवं परचिन्तन के बिना सम्भव नहीं है।

आध्यात्मिकता की प्राप्ति में नैतिकता प्रथम सोपान है, नैतिकता से विचारों में दृढता आती है, एवं उससे शनै: शनै: मन पर नियन्त्रण होता है जो आध्यात्मिकता का

---

[5] कठोपनिषद् १.२.१

[6] ईशोपनिषद्, श्लोक सं. १

वास्तविकरूप में प्रारम्भ है। मन नैतिकता व आध्यात्मिकता के मध्य योजन रूप में कार्य करता है। मन उभयात्मक होने के कारण मन बाह्येन्द्रिय भी है एवं अन्तरेन्द्रिय भी है। एवं मन का लक्षण ही है कि- ***"संकल्पात्मकं मन:"*** चिन्तन के पश्चात् व्यक्ति को संकल्प करवाने वाला मन ही है। अर्थात् बाह्येन्द्रिय के रूप में यदि वह संकल्पित है तो मनुष्य को नैतिकता के प्रति अग्रसर करता है एवं अन्तरेन्द्रिय के रूप में मन नियन्त्रण के द्वारा मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करता है। इसीलिए वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि- ***"तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु"***[7] मेरा मन सदैव अच्छे कार्यों (नैतिक कार्यों) की ओर अग्रसर हो। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि-

"***असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति:।***

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायत:"॥[8]

अर्थात् जिसका मन में वश में नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। कठोपनिषद् में भी एक प्रसङ्ग आता है जब तीन दिन-रात नचिकेता यम के द्वार पर उसकी प्रतीक्षा करता है एवं उन तीन दिनों की प्रतीक्षा के बदले में यम नचिकेता को न केवल तीन वर मांगने को कहते हैं अपितु एक अतिरिक्त वर भी दे देते हैं कि स्वर्ग्याग्नि अब नचिकेता के नाम से **'त्रिणाचिकेत'**[9]के नाम से जानी जाएगी। यहां पर यह भी द्रष्टव्य है कि यमसदृश मृत्यु के देवता भी एक अतिथि बालक के आगमन एवं उसको प्रतीक्षा कराने के कारण उसको तीन वरदान देने को प्रस्तुत होते हैं। यही भारतीय परम्परा में 'अतिथियज्ञ' कहलाता है। इससे बृहद् नैतिकता का उदाहरण क्या दिया जा सकता है। तैत्तिरीयोपनिषद् में भी माता, पिता,

---

[7] शिवसंकल्पसूक्त, श्लोक सं. १

[8] भगवद् गीता ६.३६

[9] त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा..... कठोपनिषद् १.१.१८

गुरु व अतिथि को देवतुल्य समझने का उपदेश दिया गया है-***"मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। अतिथिदेवो भव"***।[10] अत: यमराज का चरित्र कठोपनिषद् में देखकर स्पष्ट हो जाता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति नैतिक अवश्य होता है। यतोहि नचिकेता तृतीय वर के रूप में यम से ही ब्रह्मविद्या का ज्ञान मांगता है। अत: नैतिकता अवश्य ही व्यक्ति को आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर करती है। उपनिषद्नैतिकता को कर्त्तव्यरूप में प्रस्तुत करता है- ***सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः।...यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि...श्रद्धया देयम्। श्रिया देयम्। ह्रिया देयम्। भिया देयम्। संविदा देयम्***[11] इत्यादि। जब नचिकेता प्रथम वर मांगताहै तो उसे सुनकर कोई भी व्यक्ति स्तब्ध रह सकता है क्योंकि उस कुमार नचिकेता की आयु उस समय अत्यल्प थी, अत: यह भी तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि नैतिकता व आध्यात्मिकता का उम्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रथम वर के रूप में नचिककेता यम को कहता है कि-

"शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गौतमो माभि मृत्यो।
त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत्प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे"॥[12]

अर्थात् गौतमवंशी मेरे पिता मेरे प्रति शान्तचित्त, प्रसन्न मन तथा क्रोधरहित हो जाएं और आपके द्वारा भेजे जाने पर मुझे पहचान कर पूर्ववत् वार्तालाप करें, अर्थात् पितृपरितोष यही प्रथमवररूप में मैं मांगता हूं। अर्थात् जब तक माता-पिता, गुरु एवं अन्य आदरणीय जन खिन्न हैं तब तक मन की शान्ति नहीं प्राप्त होती है। अत: यह नैतिकता है कि अग्रजों का सम्मान किया जाये तथा उन्हें अपने कर्त्तव्यपालनद्वारा प्रसन्न रखा जाए। यही नैतिकता मन

---

[10] तैत्तिरीयोपनिषद्

[11] तैत्तिरीयोपनिषद्, शीक्ष वल्ली, एकादश अनुवाक

[12] कठोपनिषद् १.१.१०

को शान्ति प्रदान करती है एवं तभी व्यक्ति आध्यात्मिकता की प्रति अग्रसर होता है जिस प्रकार नचिकेता अपने इस नैतिककर्त्तव्य को प्रथम वररूपमें प्राप्त कर तृतीयवररूप में अपनी आध्यात्मिकता का संकेत देते हुए ब्रह्मविद्या का ज्ञान मांगता है।श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने ***"श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्"*** कहकर स्पष्ट कर दिया है कि आध्यात्मिकता का मार्ग नैतिकता के द्वार से ही गुज़रता है यतोहि श्रद्धा नैतिकता का विषय है एवं ज्ञान (आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान) आध्यात्मिकता का विषय है। एवं इसी परम ज्ञान के विषय में कठोपनिषद् में कहा गया है कि-

"एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्।
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्"।[13]

इसी परमज्ञान के विषय में योगदर्शन का सूत्र भी प्रवृत्त होता है- ***"तस्य वाचक: प्रणव:।"***[14] अर्थात् वह परमज्ञान जो अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त होता है उसका वाचक 'प्रणव' है। प्रणव अर्थात् 'ओम्' के उच्चारण व ध्यान के माध्यम से भी वह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषद् भी कहता है – ***"ओमिति सर्वस्वम्"*** ओम ही सर्वस्व है अर्थात् अष्टाङ्ग योग भी आध्यात्मिकता के प्रति एक सोपान है।इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जो स्पष्ट करते हैं कि नैतिकता से आध्यात्मिकता की प्राप्ति सम्भव है यथा सत्य बोलने से बड़ी कोई नैतिकता नहीं है एवं उपनिषद् कहता है कि सत्य ही ब्रह्म का निवासस्थान है- ***"सत्यमायतनम्"***। मुण्डकोपनिषद् में भी कहा है कि ***"सत्यमेव जयते नानृतम्"***।[15] अर्थात् ब्रह्म रूपी परमसत्ता को अध्यात्म से प्राप्त करने के लिए सत्यवचनरूप नैतिकता को अपनाना

---

[13] कठोपनिषद् १.२.१६

[14] योगसूत्र

[15] मुण्डकोपनिषद्

आवश्यक है। इतोऽपि ***"सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्"***[16] अर्थात् सत्य, तप, सम्यक् ज्ञान व ब्रह्मचर्य ब्रह्मप्राप्ति के साधन हैं। सत्य रूपी नैतिकता एवं सत्यरूपी आध्यात्मिकता के विषय में ईशावास्योपनिषद् भी कहता है कि-

"हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये"॥[17]

सत्यधर्म का पालन लोक में जिस प्रकार परम नैतिकता है वह सत्यधर्म वास्तव में आपकी भक्ति है एवं मैं उसमें लगा हुआ हूं। अतएव मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप अवश्य करेंगे। मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष-दर्शन करना चाहता हूं अत: उसमें बाधा देने वाले जितने भी आवरण-प्रतिबन्धक हों, उन सबको आप मेरे लिए हटा दीजिए। अपने सच्चिदानन्द रूप कि प्रकट कीजिए। अर्थात् सत्यवचनरूप नैतिकता से सत्-चित्-आनन्दात्मक ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है। एवं उसके लिए मनुष्य का अपने मन व इन्द्रियों को वश में रखना परमावश्यक है, अन्यथा वह अनुचितमार्ग पर जाकर अवनति के गर्त में गिरता है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि जो विज्ञानवान्, संयतचित्त व सदा पवित्र रहने वाला है, वह उस पद को प्राप्त करता है जहां से वह पुन: उत्पन्न नहीं होता-

" विज्ञानवान्भवति समनस्क: सदाशुचि:।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते"॥[18]

अर्थात् नैतिकता व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करती है। यथा प्रारम्भ में भी वर्णित किया गया कि जिस प्रकार नैतिकता आध्यात्मिकता का मार्ग है तथैव आध्यात्मिकता

---

16 मुण्डकोपनिषद् ३.१.१५

17 ईशोपनिषद् श्लो. १५

18 कठोपनिषद् १.३.८

परमसत्ता के ज्ञान का आरम्भ है। यह ज्ञान हि होना कि वास्तव में यह सम्पूर्ण जगत् ईश्वर द्वारा ही निर्मित है, इसके प्रत्येक कण में उसी की सत्ता है। यहां ईशोपनिषद् कहता है कि ***"मा गृध: कस्य स्विद्धनम्"***[19] अर्थात् इन सांसारिक विषयों में मत फंसो एवं अधिक लालच मत करो। जितना प्राप्त हुआ है उसमें जितना उपभोग्य है वो उपभोग करके अन्य ज़रूरतमन्द को दान दे देना चाहिए क्योंकि धन किसका है? अर्थात् मृत्यु उपरान्त धन किसी के साथ नहीं जाता। यह वास्तव में नैतिकता है कि **गृध** अर्थात् लालच नहीं रखना चाहिए। एवं विषयों में निर्लिप्त हुए अपना कर्म करना चाहिए। भगवान् श्रीकृष्ण भी गीता में कहते हैं कि ***"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन"***।[20] केवल कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है उसके बाद उसका फल क्या होगा उसका निर्णय ईश्वर तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें दे ही देंगे। अत: फल की चिन्ता व्यर्थ है, केवल कर्म करो वो भी निष्काम भाव से। यही मन्तव्य ऋषि ईशावास्योपनिषद् में भी व्यक्त करते हैं कि- ***"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा:"***[21] अर्थात् निष्काम कर्म करते हुए सौ वर्षों तक जीने की कामना करो। क्योंकि निष्काम कर्म व्यक्ति को कर्म बन्धनों में नहीं बांधता एवं कर्म बन्धनों से मुक्त व्यक्ति शीघ्र ही आध्यात्मिकता के माध्यम से परमसत्ता को पा लेता है। यही निष्काम कर्म गीता में श्रीकृष्ण द्वारा **'कर्मयोग'** रूप में अभिहित किया गया है और कहा गया है कि-

"तस्मादसक्त: सततं कार्यं कर्म समाचर।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष:" ॥[22]

---

[19] ईशोपनिषद् श्लोक सं. १

[20] श्रीमद्भगवद् गीता २.४७

[21] ईशोपनिषद् श्लो. १

[22] श्रीमद्भगवद्गीता ३.१९

अत: निष्काम रहते हुए नैतिकता का पालन करना चाहिए एवं जो व्यक्ति इसके विपरीत आचरण करता है ईशावास्योपनिषद् के अनुसार वह असूर्यालोक को प्राप्त करता है यथा-

"असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृता:।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना:"॥[23]

अर्थात् नैतिकता से विमुख होकर विषयों में ही सदा लिप्त रहने वाले(विषयों के द्वारा निगीर्ण) मनुष्य वास्तव में आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को व्यर्थ ही खो रहे हैं एवं कर्मपाश में खुद को बांध रहे हैं। इस प्रकार **गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि** नैतिकता का पालन न करने वाले, अभिमानी एवं विषयासक्त मनुष्य महान् अपवित्र नरक में स्थान पाते हैं।(१६/१६) अत: कर्मबन्धनों में लिप्त न होते हुए कर्त्तव्यपालन करना ही नैतिकता का आचरण करना है। एवं यह नैतिकता हमें आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करती है जैसा कि ईशोपनिषद् के प्रथम श्लोक में ऋषि कहते हैं कि- ***"ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चजगत्यां जगत्"***[24] अर्थात् इस संसार में जो कुछ भी स्थावर- जंगम विद्यमान है वह ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है उसी के द्वारा आच्छादित है। यहां ऋषि इस कथन के माध्यम से नैतिकता व आध्यात्मिकता दोनों ओर व्यक्ति को उन्मुख करते हुए कह रहे हैं कि यह संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त है अत: उसका स्मरण तो आवश्यक है किन्तु नैतिकता के माध्यम से एवं वह नैतिकता यह है कि न केवल मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना है अपितु पेड-पौधे, पशु-पक्षी, भूमि इत्यादि सभी मनुष्य के समान ही ईश्वर द्वारा निर्मित होने से सुष्ठुव्यवहार योग्य हैं। इसका बहुत सुन्दर उदाहरण महाकवि कालीदास स्वग्रन्थ 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' में

---

[23] ईशोपनिषद् श्लो. ३

[24] ईशोपनिषद् श्लो. १

देते हैं। जब शकुन्तला अपने पतिगृह को जाने वाली होती है तब कण्व ऋषि पौधों से कहते हैं कि-

"पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या,

नाधत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।

आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः,

सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्"॥[25]

अर्थात् तुमसबको जल पिलाने से पहले अर्थात् सींचने से पहले जो स्वयं कभी जल नहीं पीती थी, आभूषणप्रिय होने पर भी तुम्हारे पुष्पों का प्रयोग नहीं करती थी, पौधों के पुष्प आने का समय जिसके लिए उत्सव के समान होता था। ऐसी वह शंकुन्तला स्वपति गृह गमन को उन्मुख हो रही है अतः आप सब उसे विदा करें। वास्तव में अन्य जीवों के प्रति इस प्रकार की नैतिकता का आचरण ही ईश्वर की सच्ची स्तुति है अर्थात् इस नैतिकता के आचरण से अधिक आध्यात्मिकता क्या हो सकती है।

उपसंहार –

मनुष्य का मन बहुत चञ्चल होता है कभी किसी व्यक्ति में तो कभी किसी वस्तु में सदैव रमा रहता है किन्तु उस दशा में भी अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति एवं कर्म करना नैतिकता है अर्थात् संसार से जुडे हुए होकर भी सत्कर्म करना नैतिकता एवं संसार के दुःखों से पीडित होकर परम शान्ति की खोज हेतु परमात्मा का ध्यान अथवा स्व अस्तित्व का ज्ञान ही आध्यात्मिकता है एवं वास्तविक समृद्धि का मार्ग है। संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए व्यक्ति नैतिकता अर्थात् सत्य कथन, अग्रजों का आदर, अस्तेयादि का पालन करते हुए निष्काम कर्मों की ओर अग्रसर होता है तो वही नैतिकता आध्यात्मिकता का रूप धारण कर

[25] अभिज्ञानशाकुन्तलम्, अङ्क ४, श्लो. ०९

लेती है। एवं एक आध्यात्मिक व्यक्ति योगादि के द्वारा अपनी आत्मा की शक्ति बढाकर न केवल समाज के अपितु राष्ट्रहित में भी अग्रसर होगा। नैतिक एवं आध्यात्मिक व्यक्ति में यही अन्तर होता है कि नैतिक व्यक्ति भी सद्कर्म तो करता है किन्तु उसे सुख-दु:ख, जय-पराजय, प्रशंसा-अभिमान से फर्क पडता है किन्तु आध्यात्मिक व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है।(२\५६) उसका जीवन में लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, कोई भलाई करे चाहे बुराई करे तो भी वह प्रसन्न अथवा व्यथित नहीं होता है एवं राष्ट्र हित व उत्कर्ष के मार्ग में ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर परार्थ को महत्व देते हों। लोकेषणा एवं वित्तेषणा जिसके अन्दर से धीरे-धीरे अन्त की ओर चली जाती हैं वास्तव में वही व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। अर्थात् नैतिक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है किन्तु उस दशा में जब उसका संसार के प्रति अनुराग व आसक्ति शनैः शनैः क्षीण हो जाए। क्योंकि उसे यह अनुभूति हो जाती है कि-

"हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते" ॥[26]

---

[26] कठोपनिषद् १.२.१९

सन्दर्भग्रन्थसूची

- ईशादि नौ उपनिषद्, गीताप्रेस, गोरखपुर: २०१०
- कुमार, शशिप्रभा, भारतीय जीवन-दृष्टि, विद्यनिधि प्रकाशन, दिल्ली: २००९
- गुप्ता, व्या. पुष्पा, कठोपनिषद्, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान: २०१०
- चतुर्वेदी,व्या. वासुदेवकृष्ण, अभिज्ञानशाकुन्तलम् (कालीदासकृत्), महालक्ष्मी प्रकाशन, आगरा
- द्विवेदी, कपिलदेव, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी: २०१०
- द्विवेदी, पारसनाथ, वैदिक साहित्य का इतिहास, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी:२०१४
- पाण्डेय, जगन्नारायण, संस्कृत साहित्य का इतिहास, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर:२००६
- मिश्र, कमलकान्त,संस्कृत साहित्य परिचय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्:२००३

एवं इस प्रकार का ज्ञान होने के बाद व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से अभिन्न मानकर स्व-भाव से ऊपर उठकर परहित एवं परकल्याण विषय में सतत् प्रयासरत रहेगा। उपनिषद से ही मनुष्य असत् से सत् की ओर, तमस् से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमृततत्व की ओर की ओर गमन कर सकता है- ***असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय*** इन उपनिषद् रत्नों का आलोक मानव पथ को सदा देदीप्यमान करता रहेगा।

बनास कुमारी मीणा
BANAS KUMARI MEENA
शोधच्छात्रा (Ph.D.)
SSIS(JNU)
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयनई दिल्ली ११००६७
universalbanas@gmail.com

***

- श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेस, गोरखपुर
- सिद्धान्तशिरोमणि,व्या.विश्वेश्वर ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य(शंकराचार्यकृत्), चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी:२००१
- सिद्धान्तालंकार, सत्यव्रत, वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार, विजयकुमार गोहा,दिल्ली:२००२

***

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

ऋतम्भरा प्रज्ञा

- डॉ.हरीश

शोध सार –

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं – जड़ व चेतन। इन दोनों पदार्थों में चेतन पदार्थ बुद्धि से युक्त होते हैं। इन अनगिनत प्राणियों में जो-जो प्राणी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। सभी बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं व सभी मनुष्यों में ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। इस पद्य में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का कारण सर्वोत्तम बुद्धि है। परन्तु यह बुद्धि क्या है ? इस पर महर्षि पतञ्जलि ने योगदर्शन में विशद विवेचन प्रस्तुत करते हुए, इसे **ऋतम्भरा प्रज्ञा** नाम से अभिहित किया है। अर्थात् सर्वोत्तम व्यक्ति के पीछे ऋतम्भरा प्रज्ञा है - **ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा**।

ऋतम्भरा शब्द की व्युत्पत्ति ऋतं सत्यं बिभर्ति इति - ऋत + भृञ् + खच् + टाप् = **ऋतम्भरा** है। अर्थात् सत्य ज्ञान को धारण करने वाली प्रज्ञा का नाम ऋतम्भरा है। यह अन्वर्थनामा है, यह सत्य को ही धारण करती है।

वस्तुतः ऋतम्भरा प्रज्ञा ऐसा विशुद्ध अथवा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, जो एक ही जन्म में प्राप्त हो जाए, यह आवश्यक नहीं। अष्टाङ्ग-योग के माध्यम से, अत्यन्त पुरुषार्थ करते हुए, घोर तप कर, उत्तम विधि को अपनाते हुए ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त करना मनुष्य का एकमात्र प्रयोजन है, जो योग के माध्यम से सम्भव है।

कुञ्जी शब्द – ऋतम्भरा, वितर्क, विचार, आनन्द व अस्मिता।

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिषु बुद्धिजीविनः।
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्रह्मवेदिनः॥[1]

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं – जड़ व चेतन। इन दोनों पदार्थों में चेतन पदार्थ बुद्धि से युक्त होते हैं। इन अनगिनत प्राणियों में जो-जो प्राणी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। सभी बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं व सभी मनुष्यों में ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। इस पद्य में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का कारण सर्वोत्तम बुद्धि है। परन्तु यह बुद्धि क्या है ? इस पर महर्षि पतञ्जलि ने योगदर्शन में विशद विवेचन प्रस्तुत करते हुए, इसे **ऋतम्भरा प्रज्ञा** नाम से

[1] मनुस्मृति – 1.97.

अभिहित किया है। अर्थात् सर्वोत्तम व्यक्ति के पीछे ऋतम्भरा प्रज्ञा है - **ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा**।[2]

ऋतम्भरा शब्द की व्युत्पत्ति ऋतं सत्यं बिभर्ति इति - ऋत + भृञ् + खच् + टाप् = **ऋतम्भरा** है। अर्थात् सत्य ज्ञान को धारण करने वाली प्रज्ञा का नाम ऋतम्भरा है। यह अन्वर्थनामा है, यह सत्य को ही धारण करती है।

नामकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला, अन्वर्थ सञ्ज्ञा, अर्थात् जैसा तत्त्व है, वैसा नाम। उदाहरण के लिए, पृथ्वी को पृथ्वी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विस्तार से युक्त है - पृथु विस्तारे। और नामकरण का दूसरा भेद, नाम में जो अर्थ है, वह कालान्तर में उस पदार्थ में आ जाए। मनुष्यों के नाम प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। जैसे, यदि किसी बालक का नाम विनय रख दिया जाता है तो अभी बाल्यावस्था में होने से उसमें उस गुण का बोध नहीं होता। उस गुण को कालान्तर में उस बालक में स्थापित किया जाए व विनय या विनम्रता का उस बालक में आधान किया जाए, इस बात का ध्यान रखना, यह नामकरण करने वाले व्यक्ति का दायित्व होता है।

सृष्टि-रचयिता के द्वारा जो नाम दिये गये हैं, वे अन्वर्थ हैं। **ऋतम्भरा** प्रज्ञा भी अन्वर्थ है। इसमें जो अर्थ निकलता है, वह अर्थ उसमें है - **ऋतम् + भरा – सत्यमेव बिभर्ति**। यथार्थता अथवा सत्य को ही धारण करती है, विपरीत ज्ञान को वहाँ धारण नहीं किया जाता। इसी सूत्र के भाष्य में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं–

"तस्मिन् समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा भवति। अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभर्ति। न च तत्र विपर्यासज्ञानगन्धोप्यस्तीति।"[3] ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त किया हुआ समाधिस्थ योगी, जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में, अर्थात् जड़ पदार्थ को जड़ पदार्थ के रूप में व चेतन पदार्थ को चेतन पदार्थ के रूप में देखता है। विपरीत ज्ञान अथवा अन्याययुक्त ज्ञान की गन्ध यहाँ लेशमात्र भी नहीं।

दर्शन का उद्देश्य सुख-प्राप्ति व दुःख-निवृत्ति है। महर्षि पतञ्जलि के प्रथम योग-सूत्र '**अथ योगानुशासनम्**'[4] में महर्षि वेदव्यास ने योग का '**योगः समाधिः**'[5] अर्थ किया है, जिसका अर्थ प्रत्यक्ष-दर्शन, अनुभूति अथवा साक्षात्कार है। योग-दर्शन में मन के लिए मन, चित्त, प्राज्ञ व बुद्धि शब्दों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वेदव्यास ने मन की पाँच अवस्थाओं की चर्चा की है –– क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध। समाधि मन का धर्म है। वह चित्त की सभी अवस्थाओं में रहती है –- '**स (समाधिः) च सार्वभौमचित्तस्य धर्मः**'[6]। चित्त की सभी अवस्थाओं में समाधि तो रहती है, पर सभी अवस्थाओं में योग नहीं रहता। चित्त की प्रथम तीन अवस्थाएँ – क्षिप्तावस्था, मूढावस्था एवम् विक्षिप्तावस्था अविद्या से युक्त होने के कारण योग

---

2 योगदर्शन — 1.48

3 सांख्यप्रवचनभाष्य — 1.48

4. योगदर्शन — 1.1

5 सांख्यप्रवचनभाष्य — 1.1

6 सांख्यप्रवचनभाष्य — 1.1

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

नहीं। चित्त की अन्तिम दो अवस्थाओं – एकाग्रावस्था व निरुद्धावस्था से युक्त योग से मनुष्य का प्रयोजन --- समस्त दुःखों से निवृत्ति व परमानन्द की प्राप्ति --- पूर्ण होता है।

एकाग्र अवस्था **चार** प्रकार की होती है --- वितर्क, विचार, आनन्द व अस्मिता।

1) **वितर्क** नामक समाधि में पाँच **स्थूल-भूतों** का क्रमशः साक्षात्कार होता है--- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवम् आकाश। निर्माण की प्रक्रिया अर्थात् कारण से कार्य की प्रक्रिया में अन्तिम पदार्थ स्थूलभूत है। इस अन्तिम पदार्थ से किसी नवीन पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती अपितु इन पदार्थों के संयोग से अनेकानेक पदार्थों की उत्पत्ति होती है। स्थूलभूत वे तत्व नहीं जिन्हें हम बाह्य नेत्रों से देखते हैं। इनका दर्शन योगाभ्यासी समाधि की अवस्था में अपने भीतर ही करता है। जिस प्रकार घट के उपस्थित होने पर, मिट्टी आदि का प्रत्यक्ष न होने पर भी, उसकी अनुभूति घट के माध्यम से ही हो जाती है, क्योंकि वही घट का उपादान कारण है। ठीक उसी प्रकार, योगाभ्यासी को पृथ्वी नामक स्थूल-भूत का ज्ञान आत्मा व मन के माध्यम से अपने भीतर ही हो जाता है क्योंकि उसका शरीर इन्हीं पञ्च-महाभूतों से बना है, व यही समाधि वितर्क नामक समाधि कहलाती है।

2. **विचार** नामक समाधि में योगाभ्यासी पाँच स्थूलभूतों के कारणों का साक्षात्कार, मन के माध्यम से, अपने भीतर करता है, इन्हें **सूक्ष्मभूत अथवा तन्मात्रा** कहते हैं। जैसे, पृथ्वी का कारण गन्ध, जल का कारण रस, अग्नि का कारण रूप, वायु का कारण स्पर्श व आकाश का कारण शब्द। यहां भी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गन्ध --- ये गुण नहीं मानने चाहियें, जिन्हें हम लोक में जानते हैं।

3. **आनन्द** नामक समाधि में, इससे भी सूक्ष्म तत्व का ज्ञान, मन के माध्यम से, योगाभ्यासी को अपने भीतर होता है, जिन्हें हम **पञ्च-ज्ञानेन्द्रियाँ** --- घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक् व श्रोत्र --– कहते हैं। आनन्द नामक समाधि में ही योगाभ्यासी **पञ्च-कर्मेन्द्रियों** का भी साक्षात्कार, मन के माध्यम से, अपने भीतर करता है, जो ये हैं --- वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ (जननेन्द्रिय) व पायु (गुदा)। इसी प्रकार, **मन** का साक्षात्कार भी योगाभ्यासी अपने अन्दर मन के माध्यम से करता है। मन भी रूप, रंग व गुणों से युक्त होता है। **अहंकार** का साक्षात्कार योगी आनन्द नामक समाधि में मन के माध्यम से, अपने भीतर करता है। यह अहंकार लौकिक अज्ञान अथवा अविद्या से उत्पन्न घमण्ड से पृथक् तत्व है। '**अहं करोमि इति अहंकारः**' --- इस व्युत्पत्ति के अनुसार, जिस तत्व से जीवात्मा को स्वयं की अनुभूति होती है, वह अहंकार नामक तत्व है। **बुद्धि तत्व अथवा महत्तत्त्व** का साक्षात्कार भी आनन्द नामक समाधि में योगी अपने भीतर करता है। यह वह तत्त्व है जो व्यक्ति को किसी भी निर्णय लेने में सहायक होता है। यद्यपि योग की भाषा में मन, बुद्धि के नाम से भी कहा जाता है, परन्तु यहाँ बुद्धि से अभिप्राय महत्तत्व से है।

इस प्रकार, उपर्युक्त 23 पदार्थ, अर्थात्, वितर्क-समाधि में प्राप्त होने वाले 5 स्थूलभूत, विचार-समाधि में प्राप्त होने वाले 5 सूक्ष्मभूत या तन्मात्राएँ एवं आनन्द-समाधि में प्राप्त होने

वाले 13 पदार्थ अर्थात् 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेन्द्रियाँ, 1 मन, 1 अहंकार व 1 बुद्धि –- ये सभी पदार्थ **कार्य** हैं और इनका **मूल कारण** जो **मूल प्रकृति** है, इसका भी साक्षात्कार इसी आनन्द नामक समाधि में योगी को अपने भीतर, मन के माध्यम से होता है।

प्रकृति अथवा मूल प्रकृति सत्व, रजस् व तमस् से युक्त होकर **त्रिधा** प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार इन **26 तत्वों** को योगी अपने भीतर, मन के माध्यम से, साक्षात्कार वितर्क, विचार व आनन्द नामक समाधि में करता है।

4. **अस्मिता** का अर्थ है '**आत्म-तत्व का बोध**'। वितर्क, विचार व आनन्द समाधि में 26 पदार्थों के साक्षात्कार के अनन्तर '**आत्म-साक्षात्कार**' इसी अस्मिता नामक समाधि में जीवात्मा को होता है। योगाभ्यासी जहाँ बाह्य पदार्थों का साक्षात्कार करता है, वहाँ स्वयं का साक्षात्कार भी करता है। तब उसे अपनी आत्मा के स्वरूप की अनुभूति होती है व वह इस बात को जानने के लिए विवश होता है कि इन सभी पदार्थों की प्राप्ति अनायास ही उसे किसकी कृपा से हुई ? इन सबको उपलब्ध करवाने में जिसकी शक्ति है, वह ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और नहीं।

इस प्रकार एकाग्र अवस्था की समाधियों की उपलब्धियों का परिणाम जीवात्मा को निरुद्ध अवस्था की ओर अग्रसर करना होता है। तब वह उस विवेक और वैराग्य का और अधिक सूक्ष्मता से अवलोकन करता है जिससे उसे एकाग्र अवस्था की उपलब्धियाँ हुईं। तब वह और अधिक विवेक व वैराग्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, जिससे उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सके। एकाग्र अवस्था में योगी को अनुभूति होती है कि जिस आनन्द की प्राप्ति उसे हो रही है, क्या वह शाश्वत है ? उसे ज्ञात होता है कि वह आनन्द शाश्वत न होकर शरीर रहने मात्र तक ही है। तब वह विवेक व वैराग्य की उच्च अवस्था को पाना चाहता है, जिससे उसका ईश्वर से साक्षात्कार हो। वह एकाग्र अवस्था से ऊपर उठकर निरुद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है।

निरुद्ध अवस्था में पहुँचते ही, मन का कार्य वहीं पर समाप्त अथवा शान्त हो जाता है, क्योंकि मन का लक्ष्य जीवात्मा को भोग से अपवर्ग की ओर अग्रसर करना होता है।

इस प्रकार दो प्रकार की समाधियों की चर्चा योगदर्शन में की है – **सम्प्रज्ञात** समाधि एवम् **असम्प्रज्ञात** समाधि। एकाग्र अवस्था में होने वाली चार समाधियों का एक सामूहिक नाम सम्प्रज्ञात, सबीज अथवा सालम्बन समाधि है, जिसमें उपर्युक्त 27 तत्वों का साक्षात्कार योगाभ्यासी को क्रमशः होता है। निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लगती है, वह असम्प्रज्ञात, निर्बीज अथवा निरालम्बन समाधि कहलाती है। इस समाधि में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसी **सम्प्रज्ञात** समाधि को महर्षि पतञ्जलि ने **समापत्ति** शब्द से भी कहा है -

'**क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः**'[7]

अर्थात् स्फटिक मणि की भाँति निर्मल व अभ्यास-वैराग्य के द्वारा क्षीणवृत्तियों वाले तथा ग्रहीता (आत्मा), ग्रहण (सत्व, रजस्, तमस, महत् तत्त्व रूपी बुद्धि, अहंकार, मन, पञ्च-ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च-कर्मेन्द्रियाँ व पञ्च-तन्मात्राएँ या सूक्ष्मभूत) और ग्राह्य (पञ्च-स्थूलभूत) आलम्बनों में स्थित या **एकाग्र चित्त** का उन-उन आलम्बनों में तद्रूप या तदाकारित हो जाना

---

[7] योगदर्शन — 1.41

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

'**समापत्ति**' है। यह समापत्ति भी चार भेदों वाली है – सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा।

1) सवितर्का समापत्ति में पञ्च-महाभूतों का शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित साक्षात्कार होता है।

2) निर्वितर्का समापत्ति में इन्हीं पञ्च स्थूलभूतों का अर्थमात्र निर्भास होता है।

3) सविचारा समापत्ति में 22 पदार्थों अर्थात् पञ्च-सूक्ष्मभूत, पञ्च-ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च-कर्मेन्द्रियाँ, मन, अहङ्कार, महत्तत्त्वरूपी बुद्धि, त्रिधा (सत्व, रजस्, तमस्) प्रकृति व जीवात्मा का शब्दार्थ ज्ञान होता है।

4) निर्विचारा समापत्ति में सविचारा समापत्ति के ही 22 पदार्थों का अर्थमात्र ज्ञान होता है।

इसी निर्विचारा समापत्ति के निर्मल हो जाने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है – '**निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः**'[8]। वैशारद्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास का कथन है– '**अशुद्ध्यावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमोभ्यामनभिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वैशारद्यम्**'।[9]

अर्थात् चित्त की निर्मलता दो प्रकार से होती है – एक, विवेक और वैराग्य से इस मन पर आए अशुद्धि रूप आवरण अथवा पञ्च-क्लेश – अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश – के समाप्त होने पर चित्त निर्मल होता है। दूसरा, रजोगुण व तमोगुण के अभिभूत हो जाने पर व सत्त्वगुण का उद्रेक होने पर चित्त शान्त होता है व निर्मलता आती है। ये दोनों प्रकार की निर्मलता निर्विचारा समापत्ति की उत्कृष्ट अवस्था में साधक को प्राप्त होती हैं। ऐसी स्थिति में साधक को दिव्य प्रसाद – अध्यात्म प्रसाद – की प्राप्ति होती है। अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होने पर साधक को यथार्थ विषयक, युगपत्सर्वार्थग्राही, व स्पष्ट प्रज्ञा प्रकाश होता है। इसी प्रज्ञाप्रसाद पर आरूढ हो योगी स्वयं शोकादि से रहित हो, शोक करते हुए सभी प्राणियों को, पृथ्वी पर स्थित सभी प्राणियों को, पर्वत पर स्थित प्राणी की भाँति देखता है -

'**प्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान् । भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्प्राज्ञोऽनुपश्यति**' ।।[10]

यही अध्यात्म प्रसाद ही ऋतम्भरा प्रज्ञा है, जिसे श्रीमद्भगवद्गीता में स्थित-प्रज्ञ के नाम से कहा गया है। इस ऋतम्भरा प्रज्ञा की प्राप्ति के तीन उपाय महर्षि वेद-व्यास ने बताए हैं –

'**आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्** '।।[11]

आगम अर्थात् **शब्द-प्रमाण** शास्त्र-अध्ययन एवं शास्त्र-श्रवण से, **अनुमान-प्रमाण** अथवा न्याय-शास्त्र से एवं ध्यानभ्यास के आनन्द अर्थात् **प्रत्यक्ष-प्रमाण** से योगी सर्वोत्कृष्ट योग को प्राप्त

---

8 योगदर्शन — 1.47

9 सांख्यप्रवचनभाष्य – 1.47

10 सांख्यप्रवचनभाष्य – 1.47

11 सांख्यप्रवचनभाष्य – 1.48

करता है। वस्तुतः प्रत्यक्ष अथवा साक्षात्कार का विषय होने से ऋतम्भरा-प्रज्ञा विशेषार्थ का विषय होने से, आगम और अनुमान-ज्ञान से भिन्न विषय वाली होती है - **'श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्'**।[12]

समाधिप्रज्ञा का लाभ होने पर योगी के प्रज्ञाकृत नये-नये संस्कार उत्पन्न होते हैं व ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों का बाधक होता है -

'समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते । तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी'।[13]

जिस प्रकार ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार व्युत्थान अथवा लौकिक-संस्कारों के बाधक होते हैं, ठीक उसी प्रकार निर्बीज समाधि के संस्कार ऋतम्भरा-प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों के भी बाधक होते हैं –

'तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः'।[14]

वस्तुतः ऋतम्भरा प्रज्ञा ऐसा विशुद्ध अथवा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, जो एक ही जन्म में प्राप्त हो जाए, यह आवश्यक नहीं। अष्टाङ्ग-योग के माध्यम से, अत्यन्त पुरुषार्थ करते हुए, घोर तप कर, उत्तम विधि को अपनाते हुए ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त करना मनुष्य का एकमात्र प्रयोजन है, जो योग के माध्यम से सम्भव है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची -

1. **पातञ्जल-योगदर्शन**, (व्यास-भाष्य सहित), (सम्पादक) डॉ. सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2002.
2. **श्रीमद्भगवद्गीता**, –गीताप्रेस, गोरखपुर.
3. **मनुस्मृति** – (व्याख्याकार) (दृष्टि व्याख्या) डॉ. प्रवीण प्रलयङ्कर (भाग 1-2), न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2004.
4. **मनुस्मृति** (द्वितीय अध्याय) कुल्लूकभट्ट कृत 'मन्वर्थमुक्तावली' सहित (सम्पादक एवं व्याख्याकार) ('चन्द्रिका' व्याख्या) डॉ. राकेश शास्त्री, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1999.

डॉ.हरीश,
सहायक-प्राध्यापिका, संस्कृत-विभाग,
किरोड़ीमल महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007.
Email : dr.ms.harish@gmail.com
Res. Address : C4-A/60-A, Janak Puri, New Delhi – 110 058.

***

[12] योगदर्शन — 1.49

[13] योगदर्शन — 1.50

[14] योगदर्शन — 1.51

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

काव्यत्वाधिष्ठानमीमांसा

- गिरीशकुमारः

शोधसारः –

शोधपत्रेऽस्मिन् साहित्यशास्त्रस्य बीजभूतमुपादानम् लोकजीवने तस्योपयोगिता च निरूपिता । साहित्यशास्त्रीयसम्प्रदायानाश्रित्य जीवातुभूततत्वानां विषये यत्मतवैभिन्न्यमस्ति तदत्र विवेचितमस्ति । निखिलभारतीयवाङमयस्य सारभूतं साहित्यशास्त्रं मानवजीवनस्य समेषां पक्षाणां सजीवं चित्रणं करोति । वैदिकवाङ्मयमनतिक्रम्यैव शास्त्रान्तराणि यथा प्रसक्तानि लोके तथैव साहित्यशास्त्रमपि वेदानामाधारभित्तिमाश्रयति गुणरीतिध्वन्यलङ्कारादिप्रमुखसौन्दर्याधायकानि तत्वानि वेदेऽपि प्राप्यन्ते । अत एव काव्यशास्त्रस्य सोत्पत्त्यर्थम् उपादानसामग्री वेदेभ्य: एव लभ्यते । काव्यनिर्माणविज्ञानं काव्यस्य तत्त्वविज्ञानमित्युभयमपि साहित्यविधाया: लक्ष्यलक्षणात्मकत्वं निगमयति । रामादिवत्प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति संक्षिप्त: साहित्यशास्त्रार्थो लोकवेदाविरुद्ध: । एवञ्च प्रबन्धकाव्यानां शिल्पविज्ञानमर्थचिन्तनञ्चेत्युभयमपि साहित्यसम्प्रदायस्य प्रमेयतममिति संक्षेप: । बीजञ्चास्य काव्यशास्त्रस्य मन्त्रब्राह्मणात्मकोऽपौरुषेयो वेद: । भारतीयकाव्यशास्त्रस्य प्रथमस्तथा प्रमुखो विचारकेन्द्रः काव्यशरीरमेव भवति । एतदन्तर्गतं काव्यस्य मौलिकविशेषताया अथवा लक्षणस्यापि विचारो क्रियते । तत्कालं यावत्विषयेऽस्मिन् परम्पराद्वयं प्रवाहे विद्यते स्म । अत्र एका साऽसीद् यत्र केवलं शब्दस्य काव्यता स्वीकृताऽस्मिन्, तथा द्वितीया यत्र शब्दार्थयोः समुदायमादाय काव्यस्य प्रचलनमासीत् । "लोकप्रवृत्तिर्हि भिन्नाः" इति नयेन प्रायशः सम्प्रदायप्रवर्त्तकैः आलंकारिकैः स्वस्वरूच्यनुसारेण काव्यत्वाधायकानि तत्त्वानि वर्णितानि । एवं हि साहित्यशास्त्रस्य प्रायः षट् सम्प्रदायाः प्रचलिताः सन्ति । रसतत्त्ववादिनः सहृदयसंवेद्यमुक्ताफलविच्छुरितच्छायाप्रतिमं व्यङ्गयार्थमेव प्राधान्येन परिचिन्तयन्तः तदाधारकं गुणालङ्कारादिजन्यं बाह्यसौन्दर्यमेव व्यवस्थाप्यन्ति । अतः काव्यतत्त्वज्ञाः रस एव हेतुश्चमत्कारोत्पादने नितरां प्रतिष्ठाप्रदं काव्यत्वाधायकं तत्त्वमिति स्वीकुर्वन्ति ।

कुञ्ची-शब्दाः – षट् सम्प्रदायाः, उत्पत्तिवादः, अनुमितिवादः,भुक्तिवादः, अभिव्यक्तिवादः ।

सर्वशास्त्राणामथवा निखिलभारतीयवाङ्मयस्य सारभूतं साहित्यशास्त्रं मानवजीवनस्य समेषां पक्षाणां सजीवं चित्रणं करोति । तस्य किमैतिह्यं कश्च परिचयः इति सर्वासां जिज्ञासानां समाधानार्थमादौ तस्य शास्त्रस्य संक्षिप्तः परिचयः

समुपस्थाप्यते । वैदिकवाङ्मयमनतिक्रम्यैव शास्त्रान्तराणि यथा प्रसक्तानि लोके तथैव साहित्यशास्त्रमपि वेदानामाधारभित्तिमाश्रयति । काव्यमीमांसायां राजशेखरः अलङ्कारशास्त्रोत्पत्तौ तद्विषयिणीम् एकाम् आख्यायिकां प्रस्तौति । तदेव श्रीकण्ठ: परमेष्ठिवैकुण्ठादिभ्य: शिष्येभ्य: उपदिदेश । अत एवेदं निश्चीयते यदनेनेदमपि सुनिश्चितं भवति यत् काव्यशास्त्रस्यापि उत्पत्ति: भगवत: शङ्करदेवादभूत् । तत: देवा: ऋषयश्च शिक्षिता: अभूवन् । अष्टादशोपदेशकत्वद्वारा शास्त्रमिदमष्टादशाधिकरणकं सञ्जातम् । केन किं शिक्षितं इति विषयेऽपि काव्यमीमांसा द्रष्टव्या । तथाहि- **"अथातः काव्यं मीमांसयिष्यामहे ,यथोपदिदेश श्रीकण्ठ: परमेष्ठिवैकुण्ठादिभ्य: चतुष्टयेभ्य: शिष्येभ्य: सोऽपि भगवान् स्वयंभूरिच्छाजन्मेभ्य: स्वान्तेवासिभ्य: तेषु सारस्वतेयो वृन्दीयसामपि काव्यपुरुष आसीत् । स च सर्वसमर्थविदं दिव्येन चक्षुषा भविष्यदर्थदर्शनं भूर्भुव: स्वस्त्रितयवर्तिनिषु प्रजासु हितकाम्यया प्रजापति: काव्यविद्याप्रवर्तनायै प्रायुङ्क्तः। सोऽष्टादशाधिकरणीं दिव्येभ्यः काव्यविद्या स्नातकेभ्य: सप्रपञ्चं प्रोवाच"** १ तत्रैव राजशेखरेण पुन: प्रपञ्चितम् **"तत्र कवि रहस्यं सहस्राक्ष: समाम्नासीत्, औक्तिकमुक्तिगर्भः, रीतिनिर्णयं सुवर्णनाभः, आनुप्रासिकं प्रचेताः, यमकं यमः, चित्रं चित्राङ्गदः, शब्दश्लेषं शेषः, वास्तवं पुलस्त्य: औपम्यभौपकायनः, अतिशयं पाराशर: अर्थलेषमुतथ्यः, उभयालङ्कारिकं कुबेरः, वैनोदिकं कामदेवः, रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः, दोषाधिकरणं धिषणः, गुणोपादानिकमुपमन्युः, औपानिषदिकं कुचमारः, इति ततस्ते पृथक्-पृथक् स्वशास्त्राणि विरचयञ्चक्रुः"** २ यद्यपि राजशेखरेण काव्यशास्त्रीयरचनाविषये महर्षीणां योगदानमवलोक्य उपरि निर्दिष्टा आख्यायिकैषा निबद्धा परन्तु आधुनिके वैज्ञानिके काले जना: आख्यायिकासु न विश्वसन्ति । काव्यशास्त्रीयगुणरीतिध्वन्यलङ्कारादिप्रमुखसौन्दर्याधायकानि तत्वानि वेदेऽपि

प्राप्यन्ते । अत एव काव्यशास्त्रस्य सोत्पत्यर्थं उपादानसामग्री वेदेभ्य: एव लभ्यते । इत्यपि समीचीनमस्ति **“वेद: स्वयमेव अमरकाव्यमिति”** नाम्ना लोके प्रथितो वर्तते । तत्रोक्तमस्ति – **“पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति** ”३ तथा **“अग्नि र्विश्वानि काव्यानि विद्वान्** ” ४ अन्योऽपि **“आदेवालनामभव: केतुरग्रे मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान् एवं तम् गाथया पुराण्या पुनानैभ्यनुषति”**५ एभि: विवेचनै: सम्यगवबोधयितुं शक्यते यत् साहित्यशास्त्रस्य जननी श्रुतिरेवास्ति । वेदवेदाङ्गादिषु साहित्यशास्त्रस्य तत्वानि समुपलभ्यन्ते । तत्र प्रबन्धकाव्यरूपेण वाल्मीकीयरामायणमेव प्रथमं काव्यमिति भारतीयानां सर्वसम्मत: पक्षो वर्तते । इदमेवाग्रेतराणां कृते लक्षणात्मकं दिग्विनिर्देशकमस्तीति । रामोपासना ऋग्वेदकालादेव लोके प्रसृता वर्तते रामतारकषडक्षरमन्त्रस्य तन्मूलकत्वादिति । ऋग्वेदे अधोलिखितमन्त्रे कृत्स्नमपि रामचरितं समुपलभ्यते । यथा - **भद्रो भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारोऽभ्येतिपश्चात्। सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन्नुशद्भिर्वर्णैरभि राममस्थात्।** ६ अस्यार्थ: नीलकण्ठभाष्ये एवं व्याख्यात: - “ **भद्र: – रामभद्र:, भद्रया-सीतया सह ,सचमान:- वनं प्रति सज्जमान: , आगात् – पंचवटीं समागत: । पश्चात् रामे लक्ष्मणे च मायामृगव्याजेन स्थानान्तरिते ,जार:– परस्त्रीदूषक: रावण: , रामात्परोक्षे स्वसारं – रामाश्रमं ,अभ्येति- आगत: । ततो रावणे हते सति, उषद्भिर्वर्णै:- कान्तियुक्तवर्णोपलक्षित: अग्नि: रामदारै: सह रामस्याभिमुखम् अस्थात् – स्थितवान्”**७ रामायणेऽपि श्रीराम: रामभद्रशब्देन स्मृतोऽस्ति । भद्रापदमपि दुर्गास्पदम् । दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम् इत्याथर्वणी श्रुति: । रामायणपदमपि रामश्च रामाचेति एकशेषन्यायेन रामाया अयनमिति पदच्छेदाच्च श्रीसीतारामयोरुभयोरपि बोधकम् । अत एव- “ काव्यं रामायणं प्रोक्तं सीतायाश्चरितं महत् ” इति आदिकाव्ये लिखितम् । इदमपि रामायणमादिकाव्यरूपेण

रामतापनीयोपनिषदुपबृंहणम् । भूषणतिलककारादीनां प्रौढव्याख्यानेनावगम्यते । उपनिषदामपौरुषेयत्वादेव तासां कालादिनिर्धारणं वेदबाह्यमेव । इदं रामायणमहाकाव्यं सन्दर्भमादर्शीकृत्यादिकविगोष्ठीगरिष्ठेन महामुनिना भरतेन दृश्यकाव्यपरम्परा प्रावर्त्यत । उत्तररामचरितस्य चतुर्थेऽङ्के तदतीवस्पष्टरूपेण द्रष्टुं शक्यते । पुनश्च ऋग्वेद एव- **सं रूद्रेभिरशस्तवार ऋभ्वा हित्वी गयमारे अवद्य आगात्**

वम्रस्य मन्ये मिथुना विवव्री अज्जमभीत्यारोदयन्मुषायन्।। ८

अस्मिन् मन्त्रे " **सः – रामः ,रूद्रेभिः – हनुमानादिभिः सहायैः, ऋभ्वा – अग्निशुद्धया देव्या सीतया सह, गयम् – स्वस्थानम् , आगात् –आगतवान् । आरे अवद्य – दूरनिरस्तदोषः सीतां रावणहृतां सर्वदेवसन्निधौ संशोध्यत्यर्थः, अशस्तवारो हित्वी – प्रतिकूलकाले रजकनिन्दया सीतां तत्याज् । एतत्सर्वं संभविष्यं रामायणं वभ्रस्य – वाल्मीकेः मिथुने – यमलशिष्यौ कुशलवौ, विवव्री – तस्मादधीत्य लोके विशेषेण वितृतवन्तौ"**९ एवं रामकथायाः वाल्मीकिकुशलवहनुमदादिपात्राणां मन्त्रभागेषु उपलब्धिर्जायिते । रामतापनीयोपनिषदि - **ओं यो हवै रामचन्द्रः सभगवानद्वैत् परमानन्द आत्मा। यः सच्चिदानन्दाद्वैतकचिदात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै नमो नमः।।** १०इत्याद्युक्तम् । अवतारसिद्धान्तश्च श्रुतिपुराणरामायणमहाभारतादौ प्रसिद्धः। वेदबाह्यैरनुसन्धानापरपर्यायैरतितमाम् उद्धूलितोऽपि मन्त्रब्राह्मणात्मेकेऽनाद्यपौरुषेये वेदे तदुपबृंहणात्मकस्मृतिपुराणेतिहासादौ परमार्थसिद्धान्तः । यथा- **प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजीयमानो बहुधा विजायते। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरातस्मिन्हतस्थुर्भुवनानि विश्वा।।** ११ इति यजुषा प्रतिपाद्यते। वेदबाह्यैरवतारवादोऽभ्युपेयते । एतावता कोटि-कोटिकण्ठोद्धृष्टोऽस्ति एव । आदिकाव्यावतारप्रयोजनं तु मूलरामायणे एव महर्षिणा नारदेन प्रोक्तम्- **पठन द्विजो**

वागृषभत्वमीयात् स्यात्क्षत्रिय: भूमिपतित्वमीयात्। वणिग्जन: पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्।। १२इत्यादि । एतदनुसृत्यैव भामहाचार्य: स्वकीये काव्यालंकारे काव्योपनिबन्धननिषेवणाच्चातुर्वर्ण्यस्य चातुर्वर्ग्यफलोपलब्धिरिति प्रतिपादयति- **धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्यनिषेवणम्।** १३ काव्यनिर्माणविज्ञानं काव्यस्य तत्त्वविज्ञानमित्युभयमपि साहित्यविधाया: लक्ष्यलक्षणात्मकत्वं निगमयति । रामादिवत्प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति संक्षिप्त: साहित्यशास्त्रार्थो लोकवेदाविरुद्ध: । एवञ्च प्रबन्धकाव्यानां शिल्पविज्ञानमर्थचिन्तनञ्चेत्युभयमपि साहित्यसम्प्रदायस्य प्रमेयतममिति संक्षेप: । बीजञ्चास्य काव्यशास्त्रस्य मन्त्रब्राह्मणात्मकोऽपौरुषेयो वेद: । भारतीयकाव्यशास्त्रस्य प्रथमस्तथा प्रमुखं विचारकेन्द्रं काव्यशरीरमेव भवति । एतदन्तर्गतं काव्यस्य मौलिकविशेषताया अथवा लक्षणस्यापि विचारो क्रियते। काव्यलक्षणनिरूपणपरम्परा –प्रवाहे धाराद्वयी प्रतीतिपथमवतरति। अत्र एका साऽसीद् यत्र केवलं शब्दस्य काव्यता स्वीकृता,तथा द्वितीयायां शब्दार्थयोः समुदायमादाय काव्यस्य स्वरूताऽङ्गीकृता वर्तते। प्रथमस्य प्रवर्त्तकः आचार्य दण्डि आसीत् । अनेन ईष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावलीत्यत्र काव्यत्वं स्वीकृतम् । शब्दार्थयुग्मवादस्य द्वितीयपरम्पराया प्रवर्त्तकः आचार्य भामह आसीत्। तेन सहितौ शब्दार्थौ काव्यमुक्तम्। भामहस्य सहित शब्दो व्याख्या सापेक्षो वर्तते। अस्य स्पष्टीकरणेन धाराद्वयमजनि । एका साऽस्ति यत्र साहित्यनामकस्य सम्बन्धतत्त्वस्य कल्पना क्रियते । तथा तेन सम्बन्धानां तेषां तत्वानामपि विचारो विधीयते । यानि तत्वानि शब्दात् अर्थाच्च भिन्नानि सन्ति, किन्तु तत्रैवानुस्यूतानि सन्ति । अस्यां धारायां साहित्यशब्दः स्थानं न लभते । अत्र केवलं काव्यशब्दमेव स्थानमाप्नोति। द्वितीयधारायाः प्रवर्त्तकः स्वयमाचार्य आनन्दवर्धनोऽस्ति। अस्माकं

काव्यशास्त्रं वैदिकपरम्परामनुगच्छति । वैदिकदर्शनेऽपि प्रतिपादितं यत् ईश्वरस्य परावस्थायामेव कैवल्यं भवति। व्यवहारदशायां तु पदपदार्थयोः कल्पना जायते। यथा चोक्तमाचार्यमम्मटभट्टेन- **"अखण्ड बुद्धिर्निग्राह्यो वाक्यार्थ एवं वाच्यार्थः वाक्यमेव वाचकम्"** १४ इति येप्याहुः तैरप्यविद्यापदपतितैः पदपदार्थकल्पना कर्त्तव्यैति। सर्वैः दर्शनकारैः ब्रह्मणः एवं तदीयं मायायाः पृथक्- पृथक् फलवत्वमिति स्वीकृतम्। एवमेव तत्परम्परानुसारिभिरस्माभिः शब्दार्थयोः स्वस्वफलवत्वमिति स्वीकृतम्। आर्थीव्यंजनारूपेणार्थस्य एवं शाब्दीव्यंजनामाध्यमेन शब्दस्य फलवत्ता भवति। उक्तं च - शब्दवाचकः सन् वाच्योऽपि भवति। शब्दस्यार्थगतः अर्थस्य शब्दगतः सम्बन्धः तादात्म्यसम्बन्धो भवति। परं चात्र तादात्म्यसम्बन्ध अभेदमूलक एवास्ति, शब्दार्थयोः नित्यसम्बन्धः । महाकवीनां सरणौ कनिष्ठिकाधिष्ठितेन कालिदासेन रघुवंशमहाकाव्यस्य मंगलाचरणे उक्तं यथा- **वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ।।** १५ पण्डितराजेनाप्युक्तं रसगंगाधरे **-"शब्दार्थयोरनुसन्धानं विना न व्यंजनोल्लासः"**१६ , साहित्यशास्त्रस्य प्राणभूता व्यंजनावृत्तिः। शब्दार्थयोरत्र षष्ठीविभक्तौ एककालावच्छिन्नत्वात् उभयोरनुसन्धानं भवति। वेदपुराणादिकमपि न शब्दमात्रमपितु शब्दार्थमयम्। शब्दार्थयोः काव्यत्वे लोकव्यवहार एव प्रमाणम्। काव्यं श्रुतमिति काव्यं बुद्धमित्यपि व्यवहारात् । अर्थज्ञानपूर्वकमेव शब्दस्य प्रयोगाद् शब्दार्थयोः सहभावो भवति । शब्दार्थयोः सत्यपि काव्यत्वविषये भामहवामनानन्दवर्धनाचार्याऽभिनवगुप्तपादानां प्रामाण्यं स्वीकरणीयमेवोपजीव्यविरोधस्यानौचित्यात् । तस्मात्शब्दार्थयोः काव्यत्वं निर्बाधम् । सूक्ष्मदृष्ट्या काव्यत्वं किम् □ यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्माविच्छिन्नः । तथा च लक्ष्यतावच्छेदकं काव्यत्वं चेत् लक्ष्यता काव्यत्वावच्छिन्ना इत्यतः सहृदयहृदयाह्लादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यमिति लक्षणम् । आलंकारिकाणां समक्षे

प्रधानो विषयो काव्यस्यात्मनो विवेचनमासीत् । तत्किं वस्तु विद्यते यस्य सत्तायां काव्यत्वं तिष्ठतीति जिज्ञासायां काव्यजीवातुभूततत्त्वविषये मतवैभिन्न्यादेव सम्प्रदायानां स्थापना जाता । सम्प्रदायशब्दस्यार्थः प्रस्थानम् । प्रस्थानम् इति शब्दस्यार्थः आचार्येण अभिनवगुप्तपादेन प्रोक्तं यत् परम्परयो येन मार्गेण व्यवहरन्ति तत्प्रस्थानम् अर्थात् मार्गः । "लोकप्रवृत्तिर्हि भिन्नाः" इति नयेन प्रायशः सम्प्रदायप्रवर्त्तकैः आलंकारिकैः स्वस्वरूच्यनुसारेण काव्यत्वाधायकानि तत्त्वानि वर्णितानि ।

एवं हि साहित्यशास्त्रस्य प्रायः षट् सम्प्रदायाः प्रचलिताः सन्ति । **1 अलंकारसम्प्रदायः 2 वक्रोक्तिसम्प्रदायः 3 रीतिसम्प्रदायः 4 रससम्प्रदायः 5 ध्वनिसम्प्रदायः 6 औचित्यसम्प्रदायः।** आचार्यो वामनः **काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात्""सौन्दर्यमलङ्कारा:"** १७ इति मन्यते । भामहमते यः अलङ्करोतीति स अलङ्कारः । रसः चेदन्यमलङ्करोति सोऽपि रसवदलङ्कारः । अतः तेन अलङ्कारा एव काव्यस्य जीवनाधायकतत्त्वरूपेण स्वीकृताः। वामनेन रीतीनां गुणाश्रितत्वं गुणानां च रसधर्मत्वमङ्गीकृत्य काव्यस्यात्मरूपेण रीतिरत्र स्वीकृता । कुन्तकाचार्येणापि कविप्रतिभानिर्वत्यमुक्ति– वैचित्र्यमेव काव्यत्वाधायकं तत्वं स्वीकृतम् । एवमेव आचार्येण क्षेमेन्द्रेण औचित्यं स्वीकृतम्। तन्मते औचित्योपनिबन्धनं विना रसरीतिगुणालङ्कारास्तुच्छा सन्तः काव्यमुपहासास्पदं कुर्वन्ति। काव्ये यत्र रसरीतिगुणालंकाराणामौचित्यपूर्णविधानं भवति तत्रैव रसादिकाः चमत्कारजनकाः भवन्ति । आनन्दवर्धनमते काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति । आचार्याणां मतवैभिन्न्याद् समीक्षणधिया निष्कर्षरूपेणेदं वक्तुं शक्यते यत् काव्यस्योत्कर्षकोपकारिणश्च गुणालङ्काररीतयः , दोषाः काव्यस्यापकर्षकाः , काव्यस्याधायकं तत्वं रसः । यथा चोक्तम्-**"काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम्, रसादिश्चात्मा, गुणाः शौर्यादिवत्, दोषाः**

काणत्वादिवत्, रीतयोऽवयवसंस्थानविशेषवत्, अलङ्काराः कटककुण्डलादिवदिति"।

१८ एवं नाङ्गित्वमलङ्कारादीनाम् अपितु अङ्गत्वमेव सिद्धं भवति । यत्र रसध्वनिर्नास्ति तत्रालङ्कारादीनां प्रयोगोऽपि व्यर्थः । काव्यकलेवरे विशिष्टपदरचनारीतिरपि सर्वत्र रसाद्यात्मनोऽङ्गतया शोभते न काव्यत्वाधायकतया । वक्रोक्तेरलङ्काररूपत्वात् तस्याः गौणत्वं संसाध्य काव्यत्वाधायकत्वं खण्डितम्, यद्यपि क्षेमेन्द्रमते औचित्यं परनिवृत्तिरूपेण स्वीक्रियते तथापि सूक्ष्मपर्यालोचनेन प्रतीयते यत् औचित्यस्योपयोगिताऽङ्गिनो रसादेः साधनतयैवास्ति न तु काव्यत्वाधायकतया । रसतत्त्ववादिनः सहृदयसंवेद्यमुक्ताफलविच्छुरितच्छायाप्रतिमं व्यङ्गयार्थमेव प्राधान्येन परिचिन्तयन्तः तदाधारकं गुणालङ्कारादिजन्यं बाह्यसौन्दर्यमेव व्यवस्थाप्यन्ति । अतः काव्यतत्त्वज्ञाः रस एव हेतुश्चमत्कारोत्पादने नितरां प्रतिष्ठाप्रदं काव्यत्वाधायकं तत्त्वमिति स्वीकुर्वन्ति । अथ कोऽयं रसः? इति जिज्ञासायां काव्यपठनेन श्रवणेन चाभिनयदर्शनेन यादृशानन्दो भवत्यस्मात् एवानन्दो रस इति सार्वजनिकोऽनुभवः । कानि साधनानि सन्ति यानि रसं निष्पादयन्तीति चेत्? **विभावानुभवव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः"**१९ इति रससूत्रं बहुभिर्व्याख्यातम् । यद्यपि भरतप्रतिपादितं रससूत्रमापाततोऽतीव सुकरमिव प्रतीयते। किन्तु वस्तुस्तथा नास्ति। तत्र सूत्रे संयोगात् इति निष्पत्ति इति च पदयोर्व्याख्यायाम् आचार्येषु मतवैभिन्यं दृश्यते । सहृदयजिज्ञासूनां हृदये सन्देहसन्दोहस्समुत्पद्यते, अतः विविधा व्याख्या विलोक्यते । तत्र प्रमुखा चत्वारो व्याख्याकाराः सन्ति । तद्यथा-

1भट्टलोल्लटेन मीमांसादर्शनमाश्रित्य उत्पत्तिवादः

2श्री शङ्कुकेन न्यायदर्शनमाश्रित्य अनुमितिवादः

3भट्टनायकेन सांख्यदर्शनमाश्रित्य भुक्तिवादः

4 अभिनवगुप्तपादेन वेदान्तदर्शनमाश्रित्य अभिव्यक्तिवादः

अत्रापि चतुर्षु व्याख्याकारेषु अभिनवगुप्तपादस्य मतं रसनिष्पत्त्यनुकूलत्वात् वेदान्तदर्शनमूलत्वात् मनोवैज्ञानिकचिन्तनपरत्वात् यथार्थभावेन रसविश्लेषणाच्च अद्यत्वेऽपि सर्वैः काव्यतत्त्वज्ञैः नीरक्षीरविवेकिभिः गृह्यते प्रशस्यते च । एवं मीमांसान्यायसांख्यवेदान्तादिदर्शनानामपि काव्यशास्त्रे अवदानं दरीदृश्यते। अवदाननिरूपणात् पूर्वं रसविषयकं मतबाहुल्यं सम्प्रेक्ष्य इदं कल्पयितुं शक्यते यल्लोके यथा एकमेव आम्रफलं जनाः स्वस्वरूच्यनुसारेण चूषणक्रियया, त्वचं निस्सार्य, खण्डशः कृत्वा, रसं च निसार्य सेवन्ते तथैव तत्तदाचार्याणां शेमुषिभिर्नानारूपतयाऽवसितोऽपि रस एव हेतुश्चमत्कारोत्पादने नितरां प्रतिष्ठाप्रदं काव्यत्वाधायकं तत्त्वमिति काव्यतत्त्वज्ञाः स्वीकुर्वन्ति ।

सन्दर्भः

1काव्यमीमांसा, पृ0 १–३,

2 काव्यमीमांसा पृ0 ३–५

3 अथर्ववेद १०–८–३२

4 ऋग्वेद ३–१–१७

5 ऋग्वेद१०–६–४३, १–१

6 ऋग्वेद-१०–३–३

7 मन्त्ररामायण – पृ0 सं0 ११४ – १३१ मन्त्रस्य व्याख्या, १-१-०१,०२

8 ऋग्वेद-१०–१९–०५

9 मन्त्ररामायण – पृ0 सं0 १८ – ५ मन्त्रस्य व्याख्या 10

रामतापनीयोपनिषद् ४ खण्ड – १

11 शुक्लयजुर्वेद ३१ अध्याय १९ मन्त्र

12 वाल्मीकि रामायण १-१– १००

13 काव्यालंकार १–२

14 काव्यप्रकाश ५ उल्लास — पृ0 सं0 २५७

15 रघुवंश

16 रसगङ्गाधर २- १३८ पृ0

17 काव्यालङ्कारसूत्र

18 साहित्यदर्पण १–१५ पृ0 सं0

19 नाटयशास्त्र ६-१- ३१ वृत्ति

सन्दर्भग्रन्थसूची -

1 अथर्ववेद: - स्वामी परोपकारिणी सभा अजमेर, 1976

2 काव्यालंकारसूत्रवृतिः आ0 वामनः सम्पादक (कपिल देव गिरि) चौखम्भा संस्कृत संस्थान 1983 3 शुक्लयजुर्वेद संहिता मागरा प्रिटिंग प्रेस दिल्ली 1960 4 ऋग्वेद संहिता चैखम्बा संस्कृत सीरिज ओफिस वाराणसी 1965 5 मन्त्ररामायण नीलकण्ठ चतुर्धर सम्पादक (डा0 प्रभुनाथ द्विवेदि) उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ 26 जनवरी 1998
6 काव्यमीमांसा राजशेखर: सम्पादक (पं मधुसूदन मिश्र) चौखम्भा संस्कृत सीरिज ओफिस वाराणसी 1934 7 नाट्यशास्त्रम् भरतमुनि: सम्पादक (सुधा रस्तोगि) कृष्णदास अकादमी वाराणसी 1989

8 कालिदासग्रन्थावली कालिदास: सम्पादक (ब्रह्मानन्द त्रिपाठी) चौखम्भा सुरभारती वाराणसी 2005 9 रसगङ्गाधर पं. राजजगन्नाथ: सम्पादक (पं बदरीनाथ झा) चौखम्भा सुरभारती वाराणसी 1955 10 वक्रोक्तिजीवितम् आ० कुन्तक: सुशील कुमार दे द एल्म प्रेस कलकता 1928

11 वाल्मीकिरामायणम् वाल्मीकि गीताप्रेस,

गौरखपुर 2010 12 साहित्यदर्पणम् आ०विश्वनाथ: सम्पादक (शेष राज रेग्मी) चौखम्भा सुरभारती वाराणसी 2001 13 काव्यालंकार: आ० भामह: देवेन्द्रनाथ राष्ट्रभाषा परिषद् पटना 1932 14 ध्वन्यालोक आ० आनन्दवर्धन सम्पादक (आ० जगन्नाथ पाठक) चौखम्भा सुरभारती वाराणसी 2009 15 संस्कृतसाहित्य का इतिहास आ० बलदेव उपाध्याय चौखम्भा सुरभारती वाराणसी 2001 16 रामतापिनीयोपनिषत् परमहंस आनन्दवन सम्पादक (श्री अनन्तराम शास्त्री) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 1999

डा0 गिरीशकुमारः (सहायकाचार्यः)

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय क्यारटू शिमला(हि0प्र0)

Dr Girish Kumar Assistant professor

Govt. skt. College Kiartoo SHIMLA (H.P)

Email id – Gs80689@gmail.com

Postal address –

Trikant Niwas Lower Cemetry Sanjauli Shimla

Himachal Pradesh

Pin code – 171006

***

काव्यस्यात्मा चमत्कारः

- मनोज-कुमार-वर्मण:

शोधसारः –

अलङ्कारशास्त्रे शब्दार्थमयस्य काव्यशरीरस्यात्मत्त्वनिरूपणे कृतप्रयत्ना: पण्डिता: ध्वनिरसादीनात्मरूपेणागृह्णत, किन्तु चमत्कारं न केऽपि प्रत्यजानत। नवीनैः कैश्चित्पण्डितप्रवरै: काव्ये **चमत्कारजीवितं** प्रत्यपादि। अयं चमत्कारस्तु काव्यस्य स्थिरतत्त्वम्। अयमलौकिकानन्दजनक: परमब्रह्मरूपश्च।

कुञ्ची-शब्दाः - कूटशब्दा: - चमत्कार:, आत्मा, सार:, सहृदय:, सम्प्रदाय: ।

क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया:।

(शिशुपालवधम्-४/१७)

लोकोत्तराह्लादजनकशब्दार्थात्मककाव्येऽलौकिकानन्दस्य हेतु: क:? इत्येतद्विषये विवदन्ते विपश्चित:। तेषु केचनालंकारममपरे गुणं, केचिद्रीतिमितरे रसमन्ये ध्वनिं, परे वा वक्रोक्तिं, केचिद्वौचित्यं स्वीकुर्वन्ति।[1] किन्तु एतेषु चमत्काराभिधो न कश्चिद्विशेष: पूर्वपूर्वाचार्यैरुल्लिखित:। परवर्तिसमये विभिन्नै: नवीनैराचार्यै: चमत्कारस्य काव्यात्मत्वं स्वीकृतम्। चमत्कारत्वापरपर्याया रमणीयता। कदाचिद्वा चाकचक्यं[2], चमत्कृतिरपि । काव्यं पठत: सहृदयस्य सङ्कल्पविकल्पात्मके मनसि सम्भावनातीतस्य कस्यचिदर्थस्य सहसाह्लादात्मिक: प्रकाश: चमत्कार:। अयं चमत्कारो रीतिध्वनिरसालङ्काराणां सार:।[3]

विश्वेश्वरकविचन्द्र-विश्वनाथदेव-हरिप्रसाद-वागीश्वरविद्यालंकारादिभिराचार्यैरलंकारशास्त्रे चमत्कारस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं प्रदीयते। प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिण: काव्यमार्गस्य चमत्कारस्य तु स्थिति: काव्यशास्त्रे नास्ति, यतो हि रसालंकारध्वनिरीतिवक्रोक्त्यौचित्यानां षण्णां काव्यसम्प्रदायानामेव विदुषां मध्ये प्रसिद्धिर्जाता। एष्वेव काव्यसम्प्रदायेषु तदन्तर्भावो भवितुं शक्नोति। अत एव तस्य स्वतन्त्रा सत्ता नाङ्गीकर्तुं शक्यते। अस्मिन् विषये प्रत्युत्तररूपेण इदं वक्तुं शक्यते यत्- यतो हि चमत्कारपदस्य व्युत्पत्तिप्रवृत्तिनिमित्तका विविधा अर्था लक्ष्यलक्षणानि च दृश्यन्ते, अतोऽस्य सम्प्रदायस्य पृथग् अस्तित्वमवश्यमेव अभ्युपेतव्यम्। वस्तुतस्तु चमत्कारं विना शब्दार्थरूपं काव्यशरीरं निर्जीवं भवति।

---

[1] इह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम्। तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन व्यापारमुखेन व्यङ्ग्यमुखेन वा इति त्रयः पक्षाः। आद्योऽपि अलंकारतो गुणतो वेति द्वैविद्यम्। द्वितीयेऽपि भणितिवैचित्र्येण भोगकृत्त्वेन वेति द्वैविद्यम्।इति पञ्चसु पक्षेषु आद्य उद्भटाङ्गिभिरङ्गीकृतः द्वितीयो वामनेन तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेण चतुर्थो भट्टनायकेन पञ्चम आनन्दवर्धनेन।(अलंकारसर्वस्वस्य टीकाकारेण समुद्रबन्धेन लिखितम्, पृ: ४) (Ruyyaka, The Alamkara Sutra of Rajanaka Sri Ruyyaka, Ed. T.Ganapati Shastri, Trivandrum Sanskrit Series No.50, Trivandrum , Authority of the Govt. of His Highness the Maharajah Travancore, p.4)

[2] चमत्करोति य: काव्ये चमत्कार: स उच्यते। चमतोऽपरपर्यायश्चाकचक्यं स्मृतं बुधै:॥(काव्यचमत्कार:, विषयावतरणिका, पृ:२)

[3] रसे सारश्चमत्कारो रीतौ सारश्चमत्कृति:। ध्वनौ सारश्चमत्कृति: सोऽलंकारेऽपि वर्तते॥(काव्यचमत्कार:, विषयावतरणिका,पृ:२)

अस्य चमत्कारस्यार्थ: क:? अस्य व्युत्पत्ति: का? अस्य चमत्कारस्य प्रकृतं स्वरूपं वा किम्? –इति प्रस्तुतेऽस्मिन् प्रबन्धे सामान्येनालोच्यते। रामायणचम्पूकाव्यस्य टीकाकारेण रामचन्द्रेण बुधेन्द्रेण चमत्कारशब्दस्य व्याख्यायां स्पष्टतया लिखितम्-

> "सचमत्कारं चमत्कारसहितं यथा तथा । चमदित्यनुकरणशब्द:। चमत्कारलक्षणं तु 'सुखदु:खाद्भुतानन्दैर्हर्षाद्यैश्चित्तविक्रिया। चमत्कार: ससीत्कार: शरीरोल्लासनादिभि:"इति। [चम्पूरामायणम् (युद्धकाण्डम्), पृ:३४९][4]

राघवेण सरलरूपेणास्य व्याख्या प्रदीयते-

> It appears to me that originally the word camatkāra was an onomatopoeic word referring to the clicking sound we make with the tongue when we taste something delectable, and in the course of its semantic enlargements, camatkāra came to me a sudden fillip to any feeling of a pleasurable type.[5]

आचार्येण रामप्रतापेन तस्य काव्यचमत्कारग्रन्थस्य विषयावतरणिकायां चमत्कारस्य पञ्चविधा व्युत्पत्ति: प्रदर्शिता। चमत्करोतीति चमत्कार:, चमत्+कृ+अण् कर्तरि, अथवा चमत्+कृ+घञ् भावे। रामप्रतापेन प्रदर्शिता पञ्चविधा व्युत्पत्ति: अधस्तात् प्रदीयते-

१. चमत्करोतीति चमत्कार:, कर्तरि प्रयोग:
२. चमत्क्रियते (सामाजिक:) अनेनेति चमत्कार:, कर्मणि करणे च प्रयोग:
३. चमत्करणं चमत्कार:, भावे प्रयोग:
४. चमत्क्रियतेऽसौ चमत्कार:, चमत्कृतार्थ:
५. चमत्कारोऽस्मिन् विद्यते इति चमत्कार:, चमत्कारि काव्यम्, अधिकरणे लाक्षणिक: प्रयोग:।

काव्ये य: चमत्करोति, स चमत्कार:। स: सामाजिकानां चेत:सु काव्यार्थानास्वादयति।[6] अयं चमत्कार: काव्यस्य परमं तत्त्वं, पुनश्च काव्यमपि चमत्कारस्य सार:। तथा हि सहृदयानां सर्वदा काव्ये, काव्यस्य चमत्कारे च प्रवृत्तिर्भवेत्।[7] अयं चमत्कार: परमानन्ददायक:[8], ब्रह्मरूपश्च[9]।

आचार्येण क्षेमेन्द्रेण तस्य औचित्यविचारचर्चायां काव्यस्य प्राणरूपेण औचित्यमुपस्थापितम्। इदमौचित्यं तु चमत्कारकारि। ननु किं चमत्कारकारि? यत् चमत्कारं करोति तत् चमत्कारकारि। चमत्कारिता नाम रमणीयता लोकोत्तराह्लादगतज्ञानगोचरता[10] इति यावत्। चमत्कारस्तु सहृदयानाम्

---

[4] भोजराज:, चम्पूरामायणम्, सम्पा. वावुदेव शर्मा, बोम्बाइ, निर्णय सागर प्रेस, १९१४ (च.सं),पृ: ३४९

[5] Raghavan,V., Studies on Some Concepts of the Alaṃkâra Śâstra, The Adyar Library Series Vol.33, Madras, The Adyar Library and Research Centre, 1973[Revised Ed.], P.294

[6] चमत्करोति य: काव्ये चमत्कार: स उच्यते। आस्वादयति काव्यार्थान् सामाजिकस्य चेतसि।। (काव्यचमत्कार: १/१०४)

[7] काव्यसारश्चमत्कार: काव्यं सारश्चमत्कृते:। तस्मात् काव्ये चमत्कारे भावकानां भवेद्रुचि:॥ (काव्यचमत्कार: १/१०५)

[8] एष एव चमत्कार: परमानन्ददायक:। (काव्यचमत्कार: १/१०७)

[9] ब्रह्मरूपं चमत्कारं नित्यं स्मरति यो नर:। (काव्यचमत्कार: १/१०८)

[10] रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानगोचरता। लोकोत्तरत्वं चाह्लादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेष:।[Jagannatha, The Rasagangadhara of Jagannatha Pandita, Ed. Pandit Durgaprasad & Kashinath Pandurang Parab, Kavyamala Series No. 12, Bombay, Nirnay Sagar Press, 1888, P.4]

आनन्दविशेष:।[11] कविकण्ठाभरणे क्षेमेन्द्रेणायं चमत्कार आलोच्यते। पञ्चसन्धिषु चमत्कृतिरन्यतमा।[12] चमत्कारं विना कवेर्न कवित्वं, काव्यस्य वा न काव्यत्वं जायते।[13] तथा हि उक्तम्-

एकेन केनचिदनर्घमणिप्रभेण
काव्यं चमत्कृतिपदेन विना सुवर्णम्।
निर्दोषलेशमपि रोहति कस्य चित्ते
लावण्यहीनमिव यौवनमङ्गनानाम्॥ इति।

[कविकण्ठा.३/२]

अतश्चमत्कारजनकस्यौचित्यस्याभावात्काव्यस्य न काव्यत्वम्। क्षेमेन्द्रस्यानया उक्त्या प्रमीयते यत् - क्षेमेन्द्रेण एव प्रथमं चमत्कारस्य बीजमवापि। तन्मतेऽयं चमत्कारो दशविध: -

१. अविचारितरमणीय: २. विचार्यमाणरमणीय: ३. समस्तसूक्तिव्यापी ४. सूक्तैकदेशदृश्य: ५. शब्दगत: ६. अर्थगत: ७. शब्दार्थगत: ८. अलंकारगत: ९. रसगत: १०.प्रख्यातवृत्तिगतश्च

विश्वनाथाचार्येण तस्य साहित्यदर्पणग्रन्थे रसस्य काव्यप्राणत्वं स्वीकृतम्। किन्तु तस्य प्रपितामहेन श्रीमन्नारायणपादेन अस्य रसस्य जीवितत्वेन चमत्कार: स्वीकृत:। तथा ह्युक्तम्- "रसे सारश्चमत्कार: सर्वत्राप्यनुभूयते। तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रस:।" इति।[14] अलंकारकौस्तुभकारोऽपि रसस्य साररूपं चमत्कारं स्वीकरोति।[15]

अग्निपुराणे चैतन्यचमत्काररसानां समता प्रतिपादिता।[16] वक्रोक्तिजीविते बहुश: चमत्कारशब्द उल्लिखित:।[17] आचार्यस्य जगन्नाथस्य रसगङ्गाधरे काव्यलक्षणव्याख्यानसमये चमत्कार: शब्द: उल्लिखित:।[18] काव्यजगत्ययं चमत्कार: लोकोत्तराह्लादं जनयति। अयं तु सहृदयानामानन्दविशेष:।[19] मम्मटाचार्यस्य काव्यप्रकाशे शृङ्गारादिरसानामलौकिकचमत्कारकारित्वं प्रतिपादितम्।[20]

---

[11] सौन्दर्यं च चमत्कृत्याधायकत्वम्। चमत्कृतिरानन्दविशेष: सहृदयहृदयप्रमाणक:। [Jagannatha, The Rasagangadhara of Jagannatha Pandita, Ed. Pandit Durgaprasad & Kashinath Pandurang Parab, Kavyamala Series No. 12, Bombay, Nirnay Sagar Press, 1888, P.157]

[12] तत्राकवे: कवित्वाप्ति:: शिक्षा प्राप्तगिर: कवे:। चमत्कृतिश्च शिक्षाप्तौ गुणदोषोद्गतिस्तत:॥ पश्चात्परिचयप्राप्तिरित्येते पञ्च सन्धय:।[कविकण्ठा.१/३-४]

[13] न हि चमत्कारविरहितस्य कवे: कवित्वं, काव्यस्य वा काव्यत्वम्।[कविण्ठा.,तृतीय: सन्धि:,पृ:१०८]

[14] तत्प्राणत्वं चास्मद्वृद्धप्रपितामहसहृदयगोष्ठीगरिष्ठकविपण्डितमुख्यश्रीमन्नारायणपादैरुक्तम्। तदाह धर्म्मदत्त: [धर्मस्वग्रन्थे] स्वग्रन्थे – 'रसे सारश्चमत्कार: सर्वत्राप्यनुभूयते। तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रस:॥' [Kane, P.V., The Sâhityadarpaṇa of Viśvanâtha, Bombey, Nirnay Sagar Press, 1923(2nd ed.), Appendix-E, P.1]

[15] रसे सारश्चमत्कारस्तं विना न रसो रस:। तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्रैवाद्भुतो रस:॥ (अलंकारकौस्तुभ: ५/७२)

[16] अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम्। वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम्॥ आनन्द: सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन। व्यक्ति: सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाह्वया॥ (अग्निपुराणम्- ३३९/२)

[17] लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये।(वक्रोक्तिजीवितम् - १/२), काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते।(वक्रोक्तिजीवितम् - १/५), अलौकिकचमत्कारकारि काव्यैकजीवितम्।(वक्रोक्तिजीवितम् - १/५६)

[18] रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्। रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानगोचरता। लोकोत्तरत्वं चाह्लादगत: चमत्कारत्वापरपर्याय: अनुभवसाक्षिको जातिविशेष:। (रसगङ्गाधर:, पृ:४)

[19] सौन्दर्यं च चमत्काराधायकत्वम्। चमत्कृतिरानन्दविशेष: सहृदयहृदयप्रमाणक:। (रसगङ्गाधर:, पृ:१५७)

[20] अलौकिकचमत्कारकारी शृङ्गारादिको रस:। (काव्यप्रकाश:, चतुर्थ उल्लास:)

विश्वेश्वरस्य चमत्कारचन्द्रिकायां विदुषामानन्दस्य कारणरूपेण चमत्कारोऽभिधीयते। चमत्कारस्यास्य सप्तहेतव: खलु गुणरीतिरसवृत्तिपाकशय्यालंकारा:। तथा ह्युक्तम्-

चमत्कारस्तु विदुषामानन्दपरिवाहकृत्।
गुणं रीतिं रसं वृत्तिं पाकं शय्यामलंकृतिम्।
सप्तैतानि चमत्कारकारणं ब्रुवते बुधा:॥[21] इति।

चमत्कारगतदृष्ट्या तेन काव्यस्य त्रिधा भेद: कृत:[22] -१) चमत्कारिकाव्यम् (शब्दचित्रम्) २) चमत्कारितरकाव्यम् (अर्थचित्रं गुणीभूतव्यङ्ग्यम्) ३) चमत्कारितम: (व्यङ्ग्यप्रधानम्)

विश्वेश्वरकविचन्द्रस्य काव्यलक्षणे चमत्कारशब्द: प्राथम्येन अनुप्रविष्ट:। तथा ह्युक्तम्- "वागर्थौ सचमत्कारौ काव्यं काव्यविदो विदु:।" इति। (चमत्कारचन्द्रिका,प्रथम: विलास:)। परवर्तिकाले १७२९ ख्रीस्ताब्दे हरिप्रसादस्य काव्यालोके काव्यस्यात्मा चमत्कृतिरिति प्रतिपादिता।

विशिष्टशब्दरूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृति:।
उत्पत्तिभूमि: प्रतिभा मनागत्रोपपादितम्॥[23] इति।

चमत्कारवादिनां मते चमत्कार: खलु काव्यस्य आत्मा। अस्मात् चमत्कारादेव अलौकिकानन्द: अभिव्यज्यते। अयं चमत्कारस्तु स्थिरं तत्त्वम्।[24] यत्काव्यं सहृदयहृदये चमत्कारमुत्पादयति, तदेव प्रकृतं ध्वनिकाव्यम्।[25] अत: सुन्दरमौचित्यपूर्णं, चमत्कारसमन्वितं, ललितपदयुक्तं काव्यं सहृदयानां हृदये आनन्दोत्पादकम्।[26] तथा हि प्राचां मते विशिष्टशब्दरूपस्य शब्दार्थमयस्य काव्यस्य वा चमत्कार एव काव्यात्मा।[27] आचार्यस्य रामप्रतापस्य मतेऽपि सुखातिशयहेतुत्वात् चमत्कार एव काव्यस्यात्मा।[28] तस्मात् चमत्कारिकाव्यस्य काव्यत्वम्, अचमत्कारिकाव्यस्य चाकाव्यत्वम्।[29]

आचार्येण रामप्रतापेण स्वाभीप्सितकाव्यलक्षणे चमत्कारादिमद्वाक्यस्य तथा चमत्कारात्मकस्य वाक्यस्य काव्यसंज्ञे स्वीकृते। तथा ह्युक्तम्-

---

[21] Raghavan,V., Studies on Some Concepts of the Alaṃkâra Śâstra, The Adyar Library Series Vol.33, Madras, The Adyar Library and Research Centre, 1973[Revised Ed.], P.295

[22] Viśveśvara classifies poetry into three classes on the basis of the nature of the camatkâra. The three classes are camatkâri (Śabdacitra), camatkâritara (Arthacitra and guṇĭbhûtavyaṅgya), and camatkâritama (Vyaṅgya-pradhâna). [Raghavan,V., Studies on Some Concepts of the Alaṃkâra Śâstra, The Adyar Library Series Vol.33, Madras, The Adyar Library and Research Centre, 1973[Revised Ed.], P.296]

[23] In 1729 A.D. Hariprasâda, son of Mâthuramiśra Gaṅgeśa, wrote his kâvyâloka (Peterson's Third Report Pp.356-7) in seven chapters. He solved the problem of poetry in a straight and simple manner by taking his stand on Çhamatkâra which he called the '*soul* (âtman) of poetry. [Raghavan,V., Studies on Some Concepts of the Alaṃkâra Śâstra, The Adyar Library Series Vol.33, Madras, The Adyar Library and Research Centre, 1973[Revised Ed.], P.296]

[24] विस्मयगर्भश्चमत्कार: स्थिरं काव्यस्य जीवितम्।(काव्यचमत्कार: ५/१२३)

[25] सा सूक्तिर्नु ध्वनिर्यत्र ध्वनिरसौ ध्वनिर्मत:। क्षिप्रं सचेतसश्चित्ते सूते यस्तु चमत्क्रियाम्॥(काव्यचमत्कार: ५/१२६)

[26] औचित्येन समाकीर्णं चमत्कारसमन्वितम्। ललितश्च पदैर्युक्तं काव्यं कस्मै न रोचते॥ (काव्यचमत्कार: ५/१२७)

[27] विशिष्टशब्दरूपस्य वागर्थसहितस्य वा। काव्यस्यायं चमत्कारो बुधैरात्मा प्रकीर्तित:॥ (काव्यचमत्कार: ५/१२९)

[28] भाव्यमाने चमत्कार: सुखातिशयकारणम्। वस्त्वलंकाररूपोऽपि काव्यस्यात्मा मतं मतम्॥(काव्यचमत्कार: ५/१३०)

[29] सचमत्कारकाव्यस्य काव्यत्वमुपपद्यते। अचमत्कारिकाव्यस्य काव्यत्वं नोपपद्यते॥(काव्यचमत्कार: ५/१३१)

चमत्कारादिमद्वाक्यं चमत्कारात्मकं तथा।
आप्लुत: काव्यसंज्ञां द्वे मते स्वीकृते मया॥ (काव्यचमत्कार: - ५/५१)

चमत्कारात्मके काव्ये ध्वनिरीतिरसादय: चमत्कारं व्यञ्जन्ति, अपि च एते चमत्कारस्य अङ्गतां प्रयान्ति।[30] अयं चमत्कार एव काव्यस्यात्मा, अचमत्कारि काव्यं काव्येषु न गण्यते। तथा ह्युक्तम्-

काव्यस्यात्मा चमत्कार: स एव काव्य जीवितम्।
अचमत्कारि काव्यं तु काव्येषु नैव गण्यते॥
(काव्यचमत्कार: - ५/५८)

रसादिभि: साकं चमत्कारस्य द्विविध: कार्यकारणभावरूप: सम्बन्ध: वर्तते। प्रथमं तावच्चमत्कारो रसादीनां कारणं, द्वितीयं तावद्रसादय: चमत्कारस्य कारणम्। प्रथमं मतं साहित्यदर्पणे उद्धृतं[31], द्वितीयं मतं चमत्कारचन्द्रिकायां विश्वश्वरेण कविचन्द्रेण रसादीनां चमत्कारकारणत्वं निरूपितम्।[32]

परिशेषे वक्तुं शक्यते यत्काव्ये रसादय: तिष्ठन्तु, वा न तिष्ठन्तु, तत्र चमत्कारस्थितिरावश्यिकी। किन्तु चमत्कारवादिन: रसरीत्यादीन् विहाय चमत्कारतत्त्वं व्याख्यातुमशक्ता:। पुनश्च रसादीनामौचित्याभावाच्चमत्कारोऽपि न जायते। चमत्कारस्य स्वतन्त्रा सत्ता अङ्गभूतानां गुणालङ्कारादीनामभावात् कथं जायते?- इति विद्वद्भिर्विचार्यम्। ध्वनिरसौचित्यादयस्तु काव्यस्य चमत्कारधर्मा:। अत: पृथक्तया चमत्कारस्वीकारे का युक्तिति चिन्तनीयम्। यद्यपि तत्त्वमिदं सम्पूर्णं नवीनं, तथापि समीक्षकाणां भूयस्या आलोचनाया आवश्यकता वर्तते। सामान्येयमालोचना दिङ्मात्रेण प्रदर्शितेति शम्।

सहायका ग्रन्था:

१. क्षेमेन्द्र:, २०१३, औचित्यविचारचर्चा (श्रीमोहनझाशास्त्रिणा कृता प्रभाटीकासमेता), सम्पा. श्रीव्रजमोहनझा, विद्याभवनसंस्कृतग्रन्थमाला-११८, वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन
२. क्षेमेन्द्र:, १९३३, औचित्यविचारचर्चा, सम्पा. ढुण्ढिराजशास्त्री, हरिदास संस्कृतग्रन्थमाला-२५,वनारस सिटी, चौखम्बा संस्कृत सीरिज अफिस
३. क्षेमेन्द्र:, १९३३, कविकण्ठाभरणम्, सम्पा. ढुण्ढिराजशास्त्री, हरिदास संस्कृतग्रन्थमाला-२४,वनारस सिटी, चौखम्बा संस्कृत सीरिज अफिस
४. जगन्नाथ:, २०२० (विक्रमसंवत्), रसगङ्गाधर: (प्रथमो भाग:), मधुसूदनीटीका, सम्पा. मधुसूदनशास्त्री, बनारस:, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय:
५.द्वैपायनमुनि:, १९००, अग्निपुराणम्, सम्पा. आनन्दाश्रमस्थपण्डिता:, आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावलिग्रन्थाङ्क: -४१, आनन्दाश्रम:, आनन्दाश्रममुद्रणालय:
६. भोजराज:, १९१४ (च.सं), चम्पूरामायणम्, सम्पा. वसुदेवशर्मा, मुम्बाइ, निर्णयसागरमुद्रणालय:,
७. रामप्रताप:, २००२, काव्यचमत्कार:, जम्मू, हाइब्रो पाब्लिकेशन्

---

30 चमत्कारत्मके काव्ये ध्वनिरीतिरसादय:। व्यञ्जन्तीमं चमत्कारं प्रयान्ति च तदङ्गताम्॥(काव्यचमत्कार: ५/५७)

31 साहित्यदर्पण:-३/३

32 गुणं रीतिं रसं वृत्तिं पाकं शय्यामलंकृतिम्। सप्तैतानि चमत्कारकारणं ब्रुवते बुधा:॥(चमत्कारचन्दिका, प्रथमो विलास:)

८. Amarasimha, 1913, The Nāmaliṅgānuśāsana (Amarakosha), Ed. Krishnaji Govind Oka, Poona, Law Printing Press

९. Anandavardhana, 1953, The Dhvanyāloka of Ānandavardhanāchārya, Ed. Pt. Srisobhit Mishra, The Haridas Sanskrit series No.66, Banaras, The Chowkhamba Sanskrit Series Office

१०. Apte, 1963, Vaman Shivram, The Student's Sanskrit-English Dictionary, Delhi, Sri Jainendra Press

११. Dr. Raghavan, V., 1963, Bhoja's Śṛṅgāra Prakāśa, Madras, The Theosophical Society

१२. Kane, P.V., 1923 (2nd ed.), The Sāhityadarpaṇa of Viśvanātha, Bombay, Nirnay Sagar Press

Manoj Kumar Barman,
(मनोज-कुमार-वर्मण:)
(Assistant Professor)
Shahid Matangini Hazra Govt. College for Women,
(Chakshrikrishnapur, Kulberia, Purba Medinipur, PIN-721649, WB)
E-mail: barman.manoj86@gmail.com

Residential Address:
Vill- Chandipur, P.O. - Math Chandipur,
Dist. - Purba Medinipur, PIN-721659, W.B.

***

काश्मीरस्थ स्तोत्रों में प्रतिपादित दर्शन, संस्कृति एवं उपासना पद्धति

- रमेश चन्द्र नैलवाल

शोध सार-

ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टि द्वादशशताब्दी तक काश्मीर प्रदेश विविध संस्कृतियों और धार्मिक सम्प्रदायों का केन्द्र था। परन्तु धीरे-धीरे इस्लाम मत के आगमन से यह संस्कृति विनष्ट हो गई। संस्कृत कवियों द्वारा विविध स्तोत्र रचे गये, तथापि परवर्ती कवियों पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है । इस समय काश्मीर भक्ति साहित्य को छः प्रकार बाटा जा सकता है – १. प्रकीर्ण २. प्रबन्ध ३. शास्त्रवर्णी/स्तोत्र रूप में उपस्थापित शास्त्रग्रन्थ ४. संकीर्ण ५. शिवपरकाख्यान और कृतियाँ, ६. मङ्गलाचरण।भक्तिमत काश्मीर में प्राचीनकाल से ही प्राप्त होता है, नीलमत पुराण में भक्ति के विषय में स्तोत्र इत्यादियों के कीर्तन का उल्लेख प्राप्त होता है। सर्वप्रथम उत्पलदेव के ‘शिवस्तोत्रावली’ नामक स्तोत्र में भक्ति का स्वरूप प्रदर्शित होता है, पुनः इसके ही समकाल में भट्टनारायण ने ‘ स्तवचिन्तामणि’ नामक स्तोत्र की रचना की, जो शैवभक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।‘शिवो भूत्वा शिवं यजेत्’ ऐसाआम्नाय में कहा गया है, यहाँ देहपात की ही शिवता स्वीकार की है। परन्तु काश्मीर स्तोत्रों में इसके विपरीत ‘भक्त’ का ही महत्त्व है, उत्पल के मत में ‘भक्तो भूत्वा शिवं यजेत्’ यही समीचीन है, क्योंकि परमेश्वर का पारमार्थिक सारभूत शरीर भक्ति से अद्वैतशोधित होता है। अतः भक्तिदर्शन का अपना वैशिष्ट्य है। उनके मत में भक्त से भगवान् की अद्वैतसिद्धि के लिए सभी युक्तियाँ साधन ही हैं। प्राय स्तोत्र स्तुति प्रधान होते हैं, तथापि वहाँ दार्शनिक तत्त्वों का उल्लेख, उपासना पद्धति का निर्देश और संस्कृति का बोध भी बहुधा प्राप्त होता है। काश्मीर स्तोत्रों में भी शैवदर्शन विविध तत्त्वों और शैव, वैष्णव संस्कृति सर्वथा दृष्टिगोचर होती है।

कुञ्जी शब्द – काश्मीरस्थ स्तोत्र, दर्शन, संस्कृति एवं उपासना ।

‘शिवो भूत्वा शिवं यजेत्’ ऐसा आम्नाय में कहा गया है, यहाँ देहपात को ही शिवता स्वीकार की है। परन्तु काश्मीर स्तोत्रों में इसके विपरीत ‘भक्त’ का ही महत्त्व है, उत्पल के मत में ‘भक्तो भूत्वा शिवं यजेत्’ यही समीचीन है, क्योंकि परमेश्वर का पारमार्थिक सारभूत शरीर भक्ति से अद्वैतशोधित होता है। अतः भक्ति दर्शन का अपना वैशिष्ट्य है। उनके मत में भक्त से भगवान् की अद्वैतसिद्धि के लिए सभी युक्तियाँ साधन ही हैं। प्राय स्तोत्र स्तुति प्रधान होते हैं, तथापि वहाँ दार्शनिक तत्त्वों का उल्लेख, उपासना पद्धति का निर्देश और संस्कृति का

बोध भी बहुधा प्राप्त होता है। काश्मीर स्तोत्रों में भी शैवदर्शन विविध तत्त्वों और शैव, वैष्णव संस्कृति सर्वथा दृष्टिगोचर होती है।

दर्शन –

काश्मीरप्रदेश प्राचीनकाल से ही शैवदर्शन का प्रमुख केन्द्र रहा है। दर्शनानुसार में यह विश्व शिवमय है, अतः जीव भी शिव ही है। शिव आनन्दावस्था में सृष्टि का सृजन करता है[1], अतः सृष्टि अवस्था में सर्वशक्ति युक्त शिव ही अपनी मायाशक्ति से सङ्कुचित होकर 'जीव' कहा जाता है। अतः किञ्चित्कर्तृत्व युक्त जीव के सर्वकर्तृत्व सिद्धि के लिए विविध मार्ग शैवदर्शन में कहे गये हैं, उन मार्गों में मोक्षप्राप्ति एवं स्वरूप साक्षात्कार हेतु भक्ति भी साधनरूप है। शिवस्तोत्रावली के प्रथमश्लोक में भक्ति का वैशिष्ट्य बताते हुए उसकी अनुपाय के रूप में सिद्धि करते हैं । जिसको बिना ध्यान तथा बिना जप के विधिरहित रुप से अर्थात् ईश्वर के अनुग्रह से ही शिवात्मा प्रभु का प्रकाश प्राप्त हो उस भक्तिशाली की हम स्तुति करते हैं[2]। श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है कि – जो श्रद्धायुक्त होकर अनवरत परमेश्वर को भजता है, वही उत्तम योगी है[3]। अतः भक्ति अनुपाय रूप होने से साध्य ही है ऐसा प्रधान रूप से काश्मीरस्थ स्तोत्रों में प्राप्त होता है। काश्मीरस्थ स्तोत्र साहित्य भक्ति के साथ दार्शनिक तत्त्वों से भी युक्त है। प्रायः आचार्यों ने दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर ही स्तुति की है। जिनमें शैवदर्शन के विविध सिद्धान्त और तत्त्व स्पष्टरूप दृष्टिगोचर होते हैं।

परमशिव (परमतत्त्व) –

शिवस्तोत्रावली में परमतत्त्व के रूप में परमशिव की स्तुति है, इस प्रकार उत्पलदेव ने साक्षात्कार युक्त परमशिव की अनुभूति इसमें वर्णित की है। उत्पलदेव काश्मीर शैवदर्शन के प्रमुख आचार्य है, अत एव इनकी यह रचना भी शैवदर्शन के विविध सिद्धान्तों से युक्त है । काश्मीर दर्शन अद्वयवादी दर्शन है, यहाँ शक्तितत्त्व युक्त परमशिव की ही अन्तिम सत्ता है। समस्त विश्व परमशिव की अभिव्यक्ति ही है। अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति से परमशिव स्वयं अपने में ही विविध रूप से आभासित होते हैं। यह अवस्था 'प्रकाशविमर्शमय' कहलाती है। परमतत्त्व शिव और शक्ति का अभेद है, दोनों का तादात्म्य वह्नि और दाहकता के समान नित्य है, इनका व्यतिरेक सर्वदा असम्भव है[4]। काश्मीरस्थ स्तोत्रों में उपास्य परमशिव है, जो

---

[1] आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजयात्मानमात्मनः ॥ प्रत्यभिज्ञाहृदय (अनु०- जयदेवसिंह, भूमिकायां उद्धृतः) पृ० १०

[2] न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूर्वकम् । एवमेव शिवाभासस्तं नुमः भक्तिशालिनम् ॥ *शिवस्तोत्रावली* १/१

[3] मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते युक्ततमा मताः ॥ *श्रीमद्भगवद्गीता* २/१२

[4] शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्व्यतिरेकं न वाञ्छति । तादात्म्यमनयोर्नित्यं वह्निदाहतयोरिव ॥ बिम्बप्रतिबिम्बवाद ३

अद्वितीय[5], सदसन्मय[6], सभी पुरुषों का आश्रयरूप[7], त्रिभुवन नाथ[8] और भक्तिप्रिय[9] इत्यादि विविध विशेषणों से स्तुत्य है।

परमशिव के ऐश्वर्य और विविध शक्ति के कारण विविध नाम हैं। उनमें नाथ, ईश, भगवान्, विभु, प्रभु, शम्भु, शिव इत्यादि प्रमुख हैं। समस्त विश्व के नियन्ता और स्वामी होने से 'नाथ' कहे जाते हैं[10]। योगशास्त्र के अनुसार क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से वियुक्त ईश्वर कहलाता है, अत एव शैवस्तोत्रों में इन गुणों से युक्त परमशिव 'ईश्वर' कहलाता है[11]। धनसम्पत्ति में ऐश्वर्य के कारण वह 'भगवान्' कहलाता है[12]। सर्वव्यापक, चिरस्थायी और सुदृढ़शक्ति वाला होने से वह 'विभु' कहलाता है[13]। अनुग्रह निग्रह इत्यादि कार्यों में समर्थ होने से 'प्रभु' नाम से सुप्रसिद्ध है[14]। इस प्रकार शान्ति प्रदायक और सुखस्वरूप होने से वह ' शम्भु'[15] और 'शिव'[16] नाम प्रसिद्ध है। परमानन्द के व्याख्यान करते हुए संसार के विविध भौतिक सुखों का अनित्यत्व सिद्ध करते है, परमसुख का आनन्द न तो धन के मद के समान और न ही अङ्गना के आलिङ्गन के समान है। और दीपक, सूर्य, चन्द्र इत्यादि के प्रकाश के समान कोई प्रकाश भी वह नही है, अपितु विस्मृत-निधि के प्राप्ति के समान अद्वैत परमशिव का परमानन्द होता है[17]। अतः विस्मृत स्वरूप के विज्ञान होने पर जो आनन्दं होता है, वैसा अखण्ड आनन्द अन्यत्र दुर्लभ है । अतः प्रत्यभिज्ञा ही श्रेयस्कर है।

---

5 उपहासैकसारेऽस्मिन्नेतावति जगत्त्रये । तुभ्यमेवाद्वितीयाय नमो नित्यसुखासिने ॥ *शिवस्तोत्रावली* २/१८

6 सतोऽवश्यं परमसत्सञ्च तस्मात्परं प्रभो । त्वं चासतस्सतश्चान्यस्तेनासि सदसन्मयः ॥ *शिवस्तोत्रावली* ३/१८

7 उत्तमः पुरुषोऽन्योऽस्ति युष्मच्छेषविशेषितः । त्वं महापुरुषत्वेको निःशेषपुरुषाश्रयः ॥ *शिवस्तोत्रावली* ३/१४

8 दासस्य मे प्रसीदतु भगवानेतावदेव ननु याचे । दाता त्रिभुवननाथो यस्य न तन्मादृशां दृशो विषयः ॥ *शिवस्तोत्रावली* १९/१५

9 त्वं भक्त्या प्रीयसे भक्तिः प्रीते त्वयि च नाथ यत् । तदन्योन्याश्रयं युक्तं यथा वेत्थ त्वमेव तत् ॥ *शिवस्तोत्रावली* १६/२१

10 एषा पेशलिमा नाथ तवैव किल दृश्यते । विश्वेश्वरोऽपि भृत्यैर्यदर्च्यसे यश्च लभ्यसे ॥ *शिवस्तोत्रावली* १७/४५

11 ता एव परमर्थ्यन्ते सम्पदः सद्भिरीश याः । त्वद्भक्तिरससम्भोगविस्रम्भपरिपोषिकाः ॥ *शिवस्तोत्रावली* १/२३

12 समुल्लसन्तु भगवन् भवद्भानुमरीचयः । विकसत्वेष यावन्मे हृत्पद्मः पूजनाय ते ॥ *शिवस्तोत्रावली* ५/८

13 सर्व एव भवल्लाभहेतुर्भक्तिमतां विभो । संविन्मार्गोऽयमाह्लाददुःखमोहैस्त्रिधा स्थितः ॥ *शिवस्तोत्रावली* १/१०

14 प्रहर्षाद्वाथ शोकाद्वा यदि कुड्याद्घटादपि । बाह्यादथान्तराद्भावात्प्रकटीभव मे प्रभो ॥ *शिवस्तोत्रावली* ९/१७

15 पशुजसमानवृत्तामवधूय दशामिमां कदा शम्भो । आस्वादयेय तावकभक्तोचितमात्मनो रूपम् ॥ *शिवस्तोत्रावली* ९/१७

16 शिव शिवेति नामानि तव निरवधि नाथ जप्यमानेऽस्मिन् । आस्वादयन् भवेयं कमपि महारसमपुनरुक्तम् ॥ *शिवस्तोत्रावली* ५/२३

17 आनन्दोऽत्र न वित्तमद्यमदवन्नैवाङ्गनासङ्गवत्, दीपार्केन्दुकृतप्रभाप्रकरवत् नैव प्रकाशोदयः ।

शिव और शक्ति का अभेद –

काश्मीर शैवदर्शन अन्य दर्शनों से पृथक् है। न तो यहाँ वेदान्त के समान अद्वैत है, न तो शून्य अपितु अन्य ही कुछ है। शिव और शक्ति का एकत्त्व अद्वय रूप ही यहाँ परमतत्त्व है। दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है, शिव ही सृजन अवस्था में क्रिया में स्थित होकर शक्ति कहलाता है। उपासना में यद्यपि शिव और शक्ति के दो रूप है, तथापि मूल रूप से दोनों एक ही हैं। उत्पलदेव शिव और शक्ति के अद्वय की उपासना करते हुए कहते हैं कि – जिस क्षेत्र में आप देवी सहित नित्य प्रमुदित होकर सर्वदा निवास करते हैं, वही मैं भी निवास करूँ[18]। अतः उत्पल ने अद्वययुक्त शिव के शिवशक्ति से समन्वित परमशिव रूप की अर्चना शिवस्तोत्रावली में की है।

परमशिव का निर्गुणत्व –

शिवस्तोत्रावली में भगवान् के सगुणरूप भी प्राप्त होता है, यद्यपि शैवदर्शन अद्वयवादी दर्शन है, तथापि भक्ति के सन्दर्भ में भक्त परमशिव के कल्पित स्वरूप की स्तुति करता है। भक्त उस प्रकाश स्वरूप को देखते हुए कहता है कि – परमानन्द से युक्त आपकी कान्ति मुझे समाधि अवस्था के प्रकाश के समान प्रकाशित प्रतीत होती है, यदि वह कान्ति व्युत्थानदशा में भी नित्य उदित हो तो मैं विधिवत् आपकी ही पूजा करूँगा[19]। भक्त को परमेश्वर का सगुण आकार सर्वदा अभिलषित है, वह सर्वदा परमात्मा का सान्निध्य चाहता है। अत एव भक्त कहता है कि – सगुण अथवा निर्गुण जो कुछ भी आप हैं, परन्तु समावेश भक्तियुक्त भक्त के लिए व्युत्थान दशा में भी आप सुधामय ही है[20]।

परमशिव का निर्गुणत्व –

काश्मीर स्तोत्रों में प्रमातृभेद से परमेश्वर के विविध स्वरूप प्राप्त होते हैं। जैसे अनेकत्र उसके सगुणरूप की बाह्य उपायों से अर्चना प्राप्त होती है, वैसे ही साम्भवा अवस्था में स्थित साधक का अनुभव इससे पृथक् ही है । वहाँ परमेश्वर का निर्गुणरूप ही प्रधान है, अत एव भक्त बाह्यपूजा का निषेध करते हुए कहता है कि – उसके नामस्मरण से जिह्वा श्रान्त और

हर्षः सम्भृतभेदमुक्तिसुखभूर्भारावतारोपमः, सर्वाद्वैतपदस्य विस्मृतनिधेः प्राप्तिः प्रकाशोदयः ॥ *अनुत्तराष्टिका* ४

[18] यत्र देवीसमेतस्त्वमासौधादा च गोपुरात् । बहुरूपः स्थितस्तस्मिन्वास्तव्यः स्यामहं पुरे ॥ *अनुत्तराष्टिका* ५/७

[19] नाथ विद्युदिव भाति विभाते या कदाचन ममामृतदिग्धा । *शिवस्तोत्रावली* ४/८

[20] साकारो वा निराकारो वान्तर्वा बहिरेव वा । भक्तिमत्तात्मनां नाथ सर्वथासि सुधामयः ॥ *शिवस्तोत्रावली* १६/२२

मन खिन्न हो गया, परन्तु उसकी प्राप्ति नही हुई, क्योंकि कैसे इसके अरूप का ध्यान और निर्गुण का नाम सम्भव है? उसी प्रकार पूर्ण का आवाहन कैसा? नित्य स्वच्छ के लिए पाद्य-अर्घ्य और आचमन इत्यादि का क्या प्रयोजन[21]? निर्मल के लिए स्नान, जिसके उदर में विश्व समाहित है उसका वस्त्र से क्या, रमणीय के लिए गन्ध, अलङ्कार इत्यादि की क्या आवश्यकता? इसी प्रकार निरालम्बन के लिए यज्ञोपवीत, निर्गन्ध के लिए पुष्प, प्राणरहित के लिए धूप और चक्षु हीन के लिए दीपक से क्या लाभ? नित्य तृप्त का नैवेद्य से, सर्वव्यापक का ताम्बूल से, अनन्त का प्रदक्षिणा से और अद्वितीय के लिए नमन से क्या लाभ[22]?

जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसका दीपक से क्या, निर्विकल्प रूप परमेश्वर का स्तोत्र से प्रयोजन क्या? अन्तर और बाह्य रूप से पूर्ण के लिए विसर्जन से क्या लाभ? सर्वत्र भेदरहित के लिए बाह्ययज्ञ से क्या[23]? भैरवस्तोत्र में इसका उल्लेख प्राप्त होता है, भक्त कहता है कि – व्रत, दान, स्नान, तप इत्यादि संसार के दुःख दूर करते हैं, यह तो सत्य ही है, परन्तु आपके विषय में चर्चा करने वाले शास्त्ररूपी परामृत की चिन्ता चित्त में शान्ति की धारा बहाती है[24]। अतः शैवस्तोत्रों में परमेश्वर के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन है।

सृष्टि –

शैवदर्शन में सृष्टि छत्तीस तत्वों से युक्त है, वह सृष्टि परमशिव की आनन्दावस्था का बहिर्प्रकाशन रूप है। परमशिव स्वातन्त्र्य शक्ति से युक्त है, उसे किसी अन्य तत्त्व की आवश्यकता नही है। वह रसोल्लास युक्त होकर स्वेच्छा से अपने स्वरूप में भेद स्थापित करता है, अतः सृष्टि परमेश्वर की आनन्दावस्था का प्रसरण है। परमेश्वर का यह स्वातन्त्र्य 'अनर्घ' कहलाता है[25]। वह परमशिव स्वात्मा में ही सृष्टि और संहार का प्रवर्तक है, जैसे निर्मलदर्पण में नगर, भूमि, जल इत्यादि पृथग्भाव से रहित होने पर भी पृथक् अवभासित होते हैं, वैसे ही चित्तत्त्व परमशिव विश्वव्याप्त छत्तीस पदार्थों से पृथक् न होकर भी पृथक् ही प्रतीत होते हैं[26]। काश्मीर शैवदर्शन के अनुसार समस्त सृष्टि के मूल में शक्तितत्त्व है। उसकी

---

21 पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधाराय चासनम् । स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यश्च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥ *महोपविंशतिका* १ ३

22 नित्यतृप्तस्य नैवेद्यं ताम्बूलं च कुतो विभोः। प्रदक्षिणामनन्तस्याऽद्वितीयस्य कुतो नतिः ॥ *महोपविंशतिका* १६

23 अन्तर्बहिश्च पूर्णस्य कथमुद्वासनं भवेत् । भेदहीनस्य विश्वत्र कथं च हवनं भवेत् ॥ *महोपविंशतिका* १८

24 शङ्कर सत्यमिदं व्रतदानस्नानतपो भवतापविदारि । तावकशास्त्रपरामृतचिन्ता स्यन्दति चेतसि निर्वृतिधारम् ॥ *भैरव स्तोत्र* ८

25 अमुष्मात् सम्पूर्णात् वत रसमहोल्लाससरसान्निजां शक्तिं भेदं गमयसि निजेच्छाप्रसरतः । अनर्घं स्वातन्त्र्यं तव...... । क्रमस्तोत्र १२

26 निर्मल मुकुरे यद्वद्भान्ति भूमिजलादयः । अमिश्रास्तद्वदेकस्मिंश्चिन्नाथे विश्ववृत्तयः ॥ *बिम्बप्रतिबिम्बवाद* ४

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

अभिव्यक्ति के अनेक कारण हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार में परमशिव शक्ति के विना प्रवर्तित नही होता है। अतः शक्ति को छोड़कर लोकयात्रा प्रवर्तित होती है[27]। यहाँ उत्पल ने शिव और शक्ति का अभिन्नत्व प्रदर्शित कर दोनों की जगत्कारणता सिद्ध की है।

सृष्टि की अभिव्यक्ति और प्रलय शिव और शक्ति के 'प्रकाश-विमर्शमय' स्वरूप का प्रसार और सङ्कोच है। शैवदर्शन में छत्तीस तत्त्व सृष्टिक्रम में क्रमशः ही एव शिव से प्रारम्भ होकर पृथिवी पर्यन्त छत्तीस तत्त्वों का क्रम है। इस विषय में उत्पलदेव ने कहा है कि मैं छत्तीस त्तत्त्वों का के से युक्त काय, वाणी और चित्त के कर्मों से परमेश्वर की अर्चना सदा करता हूँ। अतः उत्पलदेव छत्तीस त्तत्त्वों के कर्म द्वारा परमशिव सर्वदा पूजते हैं[28]। ये छत्तीस त्तत्त्वों का समावेश युक्त भक्ति में उल्लसित है, अत एव वह भक्त पूजा महोत्सव विलक्षण ही है, जहाँ इन छत्तीस त्तत्त्वों का समन्वय होता है[29]।

प्रत्यभिज्ञा –

शैवदर्शन में प्रत्यभिज्ञा ही मुक्ति है, अर्थात् अपने स्वरूप का अनुसन्धान ही प्रत्यभिज्ञा है। भक्ति का यह विलक्षण लक्षण शङ्कराचार्य ने विवेकचूडामणि में दिया है। परिच्छिन्नता को छोड़कर नित्य, शुद्ध और व्यापक स्वभाव का ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञा है। अभिनव के मत में पूर्व में अननुभूत अविच्छिन्न रूप से स्वात्मा का अवभास ही प्रत्यभिज्ञा है[30]। काश्मीर स्तोत्रों मे भी भक्तकवि विस्मृत अपने स्वरूप की ही आकाङ्क्षा करता है। उनके मत में इस संसार में आनन्द न वित्तप्राप्ति के मद के समान, न स्त्री समागम के समान है और न ही उस आनन्द में दीप, सूर्य, चन्द्र इत्यादि के प्रकाश के समान कोई प्रकाश है, अपितु भेदरहित सुख ही यहाँ प्राप्त होता है। अत एव विस्मृत निधि के प्राप्ति के समान अद्वैततत्त्व का आनन्द होता है[31]। अर्थात् ज्ञान के परिमित होने से परिच्छिन्न प्रमाता अपना स्वरूपज्ञान होने पर अपरिच्छिन्न और व्यापक होता है, वही प्रत्यभिज्ञा है।

अज्ञान –

---

27 जय त्रैलोक्यसर्गेच्छावसरासद्वितीयकः। जयैश्वर्यभरोद्वाहदेवीमात्रसहायकः॥ *बिम्बप्रतिबिम्बवाद* १३/१३

28 त्वद्धाम्नि चिन्मये स्थित्वा षट्त्रिंशत्तत्त्वकर्मभिः। कायवाक्चित्तचेष्टादयैरर्चये त्वां सदा विभो॥ *बिम्बप्रतिबिम्बवाद* १७/११

29 कोऽप्यसौ जयति स्वामिन्भवत्पूजामहोत्सवः। षट्त्रिंशतोऽपि तत्त्वानां क्षोभो यत्रोल्लसन्त्यलम्॥ *बिम्बप्रतिबिम्बवाद* १७/३०

30 प्रतीपमात्माभिमुख्येन ज्ञानं प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा। *ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिणी* (अनु. कृष्णानन्दसागरः) पृ० १२

31 आनन्दोऽत्र न वित्तमद्यमदवन्नैवाङ्गनासङ्गवत्, दीपार्केन्दुकृतप्रभाप्रकरवत् नैव प्रकाशोदयः।
हर्षः संभृतभेदमुक्तिसुखभूर्भारावतारोपमः, सर्वाद्वैतपदस्य विस्मृतनिधेः प्राप्तिः प्रकाशोदयः॥ *अनुत्तराष्टिका* ४

अज्ञान शब्द के विविध दर्शनों में विविध स्वरूप है। नैयायिकों के मत में ज्ञानाभाव ऐसा अभाव अर्थ में नञ् समास है, वेदान्तियों के मत में ज्ञान से अभिन्न और उसके समान इस व्युत्पत्ति से सादृश्य अर्थ में नञ्समास है। शैवदर्शन में मल अज्ञान कहा गया है और सङ्कुचित ज्ञान ही अज्ञान है, इस प्रकार ईषदर्थ में यहाँ नञ्समास है। अतः ज्ञानसङ्कोच ही मल है[32]। ये मल आणव, मायीव और कार्म भेद से तीन प्रकार के हैं। आणव मल में जीव अपने स्वरूप के अपूर्णता का अवभास करता है, मायीव में भेद बुद्धि होती है तथा कार्ममल में शुभाशुभ वासनाओं का प्रादुर्भाव होता है। इन मलों के उल्लेख करते हुए उत्पलदेव कहते हैं कि – तीनों मलों का प्रतिरोधक शास्त्र और योगी बहुत हैं, तथापि विशेषतः भगवत्भक्त ही सुखी स्वस्थ और पण्डित होते हैं[33]। अपनी मायाशक्ति के कारण परमशिव ही 'पशु' कहलाता है। माया के पञ्च कञ्चुकों से विरहित जीव की प्रंशसा करते हुए उत्पलदेव कहते हैं कि – माया सम्बन्धी विद्या, राग, काल, कला और नियति नामक पञ्च कञ्चुकों से रहित और तृप्त जीव इस जगत् में सुखपूर्वक रहता है और पूर्णताभाव को सर्वथा प्राप्त करता है[34]।

शक्तिपात –

शैवागमों में शक्तिपात सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण है, विविध आगमों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। मृगेन्द्र आगम के अनुसार जब तक जीव के चैतन्यरोधक मल निवृत्त नही होते हैं, तब तक अनुग्रह की प्रवृत्ति सम्भव नही है, अतः मलनिवृत्ति होने पर शक्तिपात होता है। जब तक तमशक्ति का अधिकार रहता है, तब तक अनुग्रह सम्भव नही है[35]। परमशिव की शक्तिपात अवस्था का महत्त्व कहते हुए भक्त कहता है कि – ईश्वर शक्तिपात के समय भक्त की पात्रता का विचार भी नही करता है, अर्थात् भक्त के ऊपर विश्वस्त भाव से अविचारपूर्वक ही अपना अनुग्रह प्रदान करता है। यही शक्तिपात का वैशिष्ट्य है[36]। प्रायः शक्तिपात में भगवान् का अनुग्रह ही प्रधान होता है, अत एव शक्तिपात प्राप्त भक्त विस्मयपूर्वक कहता है कि – जो अज्ञात भक्तिरस मुझे सहसा ही प्राप्त हुआ है, वह रस सर्वदा

---

32 अज्ञानमिति न ज्ञानाभावश्चातिप्रसङ्गतः । स हि लोष्टादिकेऽप्यस्ति न तस्यास्ति संसृतिः ।
अतो ज्ञेयस्य तत्त्वस्य सामस्त्येनाप्रथात्मकम् । ज्ञानमेव तदज्ञानं शिवसूत्रेषु भाषितम् ॥ तन्त्रालोक १/२५-२६

33 त्रिमलक्षालिनो ग्रन्थाः सन्ति तत्पारगास्तथा ।
योगिनः पण्डिताः स्वस्थास्त्वद्भक्ता एव तत्त्वतः ॥ *शिवस्तोत्रावली* १५/१

34 मायीयकालनियतिरागाद्याहारतर्पिता । चरन्ति सुखिनो नाथ भक्तिमन्तो जगत्तटे ॥ *शिवस्तोत्रावली* १५/१

35 तमः शक्त्यधिकारस्य निवृत्तेस्तत् परिच्युतौ । व्यनक्ति दृक् क्रियानन्त्यं जगद्बन्धुरणो शिवः ॥
मृ.आ., *तान्त्रिक साधना और सिद्धान्त*, उद्धृत् पृ० १००

36 शक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि कर्हिचित् ॥ *शिवस्तोत्रावली* १३/११

मुझे परिपुष्ट करता है[37]। भगवान् के अनुग्रह से भक्त भी सर्वदा विस्मय युक्त दिखाई देता है। शैवस्तोत्रों का वैशिष्ट्य है कि यहाँ भक्त के लिए कोई विशेष योग्यता आवश्यक नही है। परमशिव लोक में गर्हितों में भी अपना अनुग्रह बहुधा अर्पित करते हैं। अत एव भक्त कहता है कि – हे चराचर पिता! लोक में निन्दित भी आपके भक्ति से बहुधा युक्त होते हैं[38]। अत शैव भक्ति परम्परा में शक्तिपात सिद्धान्त का महत्त्व पूर्णत्व सार्थक परिलक्षित होता है।

संस्कृति –

ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन काल से काश्मीर प्रदेश विविध संस्कृतियों का केन्द्र था। जहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध और जैन इत्यादि प्रमुख हैं। नीलमत पुराण के अनुसार काश्मीर प्रदेश देवी उमा का स्वरूप है[39], इसका उल्लेख करते हुए राजतरङ्गिणीकार कल्हण कहते हैं कि – काश्मीर प्रदेश पार्वती का स्वरूप है, यहाँ के राजा शिव के वंशज हैं, अत एव विद्वानों के द्वारा पूजनीय है[40]। इस प्रकार काश्मीर में प्राधान्य रूप से शैवमत का प्राधान्य था। प्रायः प्राचीन काल से ही यहाँ के राजा धार्मिक थे । सभी राजाओं द्वारा विविध देवालयों, मूर्तियों, शिवलिङ्गों, स्तूपों और बौद्ध विहारों निर्माण तथा शैवमत प्रचार विशेष रूप से किया । जैसी संस्कृति भारतवर्ष के अन्यक्षेत्रों में थी, वैसी ही स्थिति काश्मीर में भी प्राप्त होती है।

सन्धिमति नामक राजा प्रतिदिन शिवमन्दिरों में जाकर निर्मलजल से प्रक्षालित शिवलिङ्ग का दर्शन करता था, किसी दिन कारणवशात् दर्शन न होने पर प्रायश्चित्त के अनुसार सहस्र शिवलिङ्गों की प्रतिष्ठा करता था[41]। शिवभक्त इस राजा ने अनेक शिवमन्दिर शिवलिङ्ग और त्रिशूल निर्माण कर सम्पूर्ण क्षेत्र में शैवमत का प्रसार किया[42]। राजा ललितादित्य के शासन काल अनेक धार्मिक कार्य हुए, उनके विषय कल्हण ने कहा है कि – उस समय कोई भी ऐसा स्थान नही था, जहाँ देवमन्दिरों और पूजास्थलों का निर्माण नही हुआ हो[43]। इसी प्रकार राजतरङ्गिणी में वर्णव्यवस्था, पुनर्जन्म, उत्सवप्रियता (दीपोत्सव, शिवरात्रि) चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्यकला और आतिथ्य शीलता का उल्लेख प्राप्त होता है। उस समय काश्मीर प्रदेश में बौद्धधर्म के प्रचार होने से यज्ञीय हिंसा का निषेध प्राप्त होता

---

[37] यथैवाज्ञातपूर्वोऽयं भवद्भक्तिरसो मम । घाटितस्तद्वदीशान स एव परिपुष्यतु ॥ *शिवस्तोत्रावली* १६/५

[38] चराचरपितः स्वामिन् अप्यन्धा अपि कुष्ठिनः । शोभन्ते परमुद्दामभवद्भक्तिविभूषणाः ॥ *शिवस्तोत्रावली* १५/७

[39] यैषा दैवी उमा सैव कश्मीरा नृपसत्तम । *नीलमत.पुराण* ३१

[40] कश्मीराः पार्वती तत्र राजा ज्ञेयो हरांशजः । नावज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूतिमिच्छता ॥ *राजतरङ्गिणी* १/७२

[41] शिवलिङ्गसहस्रस्य प्रतिष्ठाकर्मणि प्रभोः । प्रतिज्ञा प्रत्यहं तस्य नाभूद्विघटिता क्वचित् ॥ *राजतरङ्गिणी* २/१२८

[42] अकरोत्स महाहर्म्यैर्महालिङ्गैर्महावृषैः । महात्रिशूलैर्महतीं महामाहेश्वरो महीम् ॥ *राजतरङ्गिणी* २/१३३

[43] न तत्पुरं न स ग्रामो न सा सिन्धुर्न सोऽर्णवः । न स द्वीपोऽस्ति यत्रासौ प्रतिष्ठां न विनिर्ममे ॥ *राजतरङ्गिणी ३/३७२*

है, अतः इससे ज्ञात होता है कि उस समय वहाँ यज्ञीय हिंसा प्रचलित थी। मेघवाहन ने हिंसककर्म में युक्त मनुष्यों को जीविका हेतु धन देकर तथा यज्ञों में घृतपशु और पिष्टपशु भूतबलि हेतु प्रयोग करवाएँ[44]। कश्मीर में प्राचीन काल से ही स्तोत्रों एवं पुराणों का वाचन एवं कीर्तन होता है, इसका उल्लेख नीलमतपुराण में मिलता है[45]।

काश्मीर प्रदेश में शिवरात्रिपर्व महत्वपूर्ण था। उत्पल ने भी अपने स्तोत्र में इस उत्सव का उल्लेख किया है। उत्पल के मत में जिस अवस्था में प्राणमय भगवान् सूर्य चन्द्र प्रभृति तारागणों के साथ अस्त होता है तो अपनी कान्ति से भास्वर स्वरूप 'शिवरात्रि' अद्भुत होती है। यहाँ समस्त मायीयप्रथा के संहार से रात्रि के समान शिवसमावेश भूमि शिवरात्रि कही गयी है[46]। परन्तु राजतरङ्गिणी में इसका धार्मिक उत्सव के रूप में उल्लेख है, जो एक विशेष रात्रि कही जाती है। शिवस्तोत्रावली में विविध प्रकारिका पूजापद्धति प्राप्त होती है। जिसमें कायिक, वाचिक और मानसिक पूजा प्रमुख है। भारतवर्ष के अन्यक्षेत्र के समान बाह्यपूजा इन स्तोत्रों में उपलब्ध होती है। ललितादित्य का शासन काल अभिनवगुप्त के समकाल स्वीकार किया जाता है, इससे ज्ञात होता है कि – दशमशताब्दी में काश्मीर में शैवभक्ति और संस्कृति का बृहद् रूप में विस्तृत प्रभाव परिलक्षित होता है ।

उपासनापद्धति –

स्तोत्र प्रायः भक्तिभावना से युक्त से होते हैं, अतः उनका उपास्य भी सगुण होना चाहिए। अत एव काश्मीर स्तोत्रों में परमशिव के सगुणरूप का वर्णन भी प्राप्त होता है, क्योंकि भक्ति तो द्वैतयुक्त ही होती है। अद्वैतवादी आचार्य शङ्कर ने भी अपने स्तोत्रों में परमेश्वर की उपासना के लिए ब्रह्म का सगुण रूप स्वीकार किया है। उनके मत में निर्गुण ब्रह्म भी सगुण उपासना के लिए नाम, रूप इत्यादि गुणों से युक्त होता है[47]। शङ्करमत में भक्तरूप साधक के अनुग्रह के लिए ही परमेश्वर मायामय स्वरूप धारण करता है[48]। काश्मीरस्थ स्तोत्रों में अपने अभीष्ट परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तान्त्रिक दर्शन के उपाय प्रमुखता से कहे गये हैं। मुक्ति और मुक्तिसाधन तान्त्रिक ग्रन्थों में अन्य मतों की अपेक्षा विलक्षण है। विविध मलावरणों से सयुंक्त जीव के मलापनयन हेतु तान्त्रिकमत में न तो ज्ञान ही उपयुक्त है, न ही कर्म अपितु क्रिया ही उपयुक्त है।

---

[44] तस्य राज्ये जिनस्येव मारविद्वेषिणः प्रभोः । क्रतौ घृतपशुः पिष्टपशुर्भूतबलावभूत् ॥ *राजतरङ्गिणी* ३/७

[45] गीतैनृत्तैस्तथावाद्यैर्ब्रह्मघोषैस्तथैव च। वीणापटहशब्दैश्च पुराणानाञ्च वाचनैः।
तत्कथाश्रवणैस्चान्यैस्तथा स्तोत्रप्रकीर्तनैः॥ *राजतरङ्गिणी* ४१२-४१३

[46] यत्र सोऽस्तमयमेति विवस्वाँश्चन्द्रमः प्रभृतिभिः सह सर्वैः ।
कापि सा विजयते शिवरात्रिः स्वप्रभाप्रसरभास्वररूपा ॥ *शिवस्तोत्रावली* ४/२२

[47] निर्गुणमपि सद्ब्रह्म नामरूपगतैर्गुणैः सगुणमुपासनार्थं तत्र तत्रोपदिश्यत....... । *ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य* १/२/१४

[48] अत्र ब्रूमः स्यात्परमेश्वरस्यापरिच्छावशान्मायारूपं साधकानुग्रहार्थम् । *ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य* १/१/२०

मल का पाक धीरे-धीरे होता है, अत एव जब तक मल परिपक्व नही होते हैं, तब तक उनका अपसरण भी सम्भव नही है। जीव का कोई भी यत्न नही है, जिससे इसका अपरसरण हो। ज्ञान, तप इत्यादि भी इसमें असमर्थ है, क्योंकि तीक्ष्ण तलवार भी अपना कर्तन स्वयं करने में सक्षम नही होती है। मल निवृत्ति का साधन केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है, जो शक्तिपात शब्द से कहा जाता है। शिव के अनुग्रह से जीव संसार से विमुक्त होकर शिवत्व लाभ करता है[49]। वह अनुग्रह शक्ति 'दीक्षा' कही जाती है। दीक्षातत्त्व तन्त्र का गूढरहस्य है, अत एव त्रिकदर्शन में भी प्रत्यभिज्ञा के लिए दीक्षा की आवश्यकता होती है। अतः बाह्यपूजा का वहाँ कोई प्रयोजन नही है। उत्पल के मत में उच्चार, करण, ध्यान इत्यादि के तिरस्कार से प्रयत्न सम्पन्न (परमेश्वर का अनुग्रह) चित्स्वरूप परमेश्वर का स्पर्शनोत्सव समावेश ही भक्तों की पूजाविधि है[50]। अतः भक्तिदर्शन में प्रायः दीक्षा (शक्तिपात) का वैशिष्ट्य है। यद्यपि विविध शास्त्रों और आगमों में परमेश्वर के प्राप्ति के उपाय बहुत हैं, ये ज्ञान, योग इत्यादि के द्वारा भी परमशिव प्राप्य है, तथा जप इत्यादि द्वारा नाम ग्रहण से सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व, सर्वशक्तिमयत्व आदि विविध विशेषणों से सङ्कुचित भी ज्ञात होता है, 'सर्वसिद्धिवाचः क्षयेरन्' इस नियम से। तथापि भक्त के लिए वह निरन्तर चिद्रूप परमार्थ तत्त्व अवभासित होता है। भक्त के लिए परमतत्त्व की सिद्धि में कौन साधन नही बनते, अपितु सभी साधन उपयोगी होते हैं। इसके विपरीत निकृष्ट के लिए वही साधन ही आवरण बन जाते हैं[51], शरीर एवं इन्द्रियों के नियन्त्रण से भगवत्प्राप्ति सहायता होती है, तथा इसके विपरीत मनुष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु इन इन्द्रियों का प्रयोग करता है। यद्यपि योगियों के द्वारा प्रत्याहार इत्यादि के द्वारा समाधि अवस्था में परमपद की प्राप्ति की जाती है, परन्तु भक्त न केवल समाधि दशा में, अपितु व्युत्थानदशा में भी परमपद का लाभ प्राप्त करता है।

अनुपाय -

शैवदर्शन के अनुसार इस संसार में कुछ भी असत् नही है, अपितु सारा विश्व सत् रूप है। अभिनवगुप्त 'अनुत्तराष्टिका' नामक स्तोत्र में इस संसार के बाह्याडम्बरों ध्यान, जप, धारणा, भावना इत्यादि की परमसत्यता को खण्डित करते हुए कहते हैं कि – इस संसार में न तो संक्रमण है (देहान्तर प्राप्ति), न ही कथा, युक्ति, चर्चा, भावना, ध्यान, धारणा, जप,

---

[49] दीयते ज्ञान सद्भावः, क्षीयते पशुभावना। दानक्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता॥

तान्त्रिक साधना और सिद्धान्त, उद्धृत् पृ० १००

[50] ध्यानायासतिरस्कारसिद्धस्त्वत्स्पर्शनोत्सवः। पूजाविधिरिति ख्यातो भक्तानां स सदास्तु मे॥ *शिवस्तोत्रावली* १७/४

[51] भक्तानां भवदद्वैतसिद्ध्यै का नोपपत्तयः। तदसिद्ध्यै निकृष्टाना कानि नावरणानि वा॥ *शिवस्तोत्रावली* १/१५

अभ्यास इत्यादियों का प्रयोग अन्तिम सुख ही है, अपितु अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थित होकर संसार का भोग ही परमसुख है[52]। अभिनवगुप्त के अनुसार उपासना, उपास्य और उपासक भेद अनुत्तरतत्त्व के विषय में नही है, अनुत्तरतत्त्व में कोई भी भेद नही है । माया भी उसी परम तत्त्व की शक्ति ही है, वह भी परमतत्त्व से भिन्न नही है। सभी तत्त्व अपने स्वभाव से ही निर्मल है, अतः इस विषय में व्यर्थ चिन्ता उचित नही है। अनुपाय में शिष्य गुरु के अनुग्रह से, दृष्टिपात मात्र से, हस्त-स्पर्श, गुरु के हाथ से दिए गए भोज्यपदार्थ से तथा अन्यकारणों के विना एवं योगाभ्यास शिवभाव का समावेश प्राप्त करता है[53]।

समावेश के पुनः पुनः अभ्यास से शिवभाव सुदृढ़ होकर सांसारिक जगत् में निरन्तर शिवभाव का विमर्श प्राप्त करवाता है। इस प्रकार का समावेश अनुपाय समावेश के रूप में शैवशास्त्रों में कहा गया है[54]। अनुपाय से ही जीव जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। अनुपाय ही शैवशास्त्रों में आनन्दोपाय कहलाता है। शैवागमों में यह अनुपाय शिव का अनुग्रह कहा गया है, यहाँ भक्त की विविध अवस्थाएँ हैं, जिस जीव को शिव का अनुग्रह नही प्राप्त होता है, उसके लिए आणव, शाक्त एवं शाम्भव ये तीन उपाय कहे गये हैं। ये क्रमशः जीव के शारीरिक एवं मानसिक इच्छा शक्ति के अनुरूप ही होते हैं।

उपाय -

शैव शास्त्रों में उपाय क्रम का उल्लेख प्रमाता के वैशिष्ट्य से है। जो प्रमाता जिस मल से आवृत्त होता है, उसके लिए उस प्रकार का उपाय बताया गया है। इस प्रकार मुख्यतः तीन उपाय और तीन मल कहे गये हैं। यद्यपि भक्ति तो अनुपाय रूप है, तथापि उसके विविध स्तर हैं। अतः भक्तिमार्ग उपाय और अनुपाय युक्त काश्मीर स्तोत्रों में प्राप्त होता है। भेदनिष्ठ जीव के लिए पूजा उपाय रूप है। अत एव उत्पलदेव ने कहा है कि – भेदनिष्ठ मनुष्यों के लिए पूजा परमपद प्राप्ति का उपाय है, परन्तु समावेश युक्त भक्त के लिए वह पूजा केवल ऐकात्म्य रूप निवृत्ति का विकास ही है। अतः मायीय मल से युक्त जीव के लिए ही वह पूजा उपाय रूप है[55]। उपाय की चर्चा करते हुए उत्पलदेव कहते हैं कि – परमशिव प्राप्ति शास्त्रविहित क्रम से होती है, क्रमशः उपाय मार्ग से शिवलाभ किया जाता है, तब सर्व विशेषण युक्त परमेश्वर भक्तियुक्तों के लिए शुद्धरूप में अवभासित होता है। उत्पल के मत में मलत्रय रहित ही भक्त कहा जाता है। तथा वह माया के पञ्चकञ्चुकों से भी रहित होता है। प्रायः जहाँ उत्पल ने ध्यान, जप, योग इत्यादि का निषेध किया है, वह निषेध सापेक्ष युक्त है। साम्भवावस्था में

---

52 *अनुत्तराष्टिका* १

53 *तन्त्रालोक,* आ. २ पृ० २

54 *तन्त्रालोक,* आह्निक. २ पृ० ३

55 उपचारपदं पूजा केषाञ्चित्तत्पदाप्तये । भक्तानां भवदैकात्म्यनिर्वृत्तिप्रसरस्तु सः ॥ *शिवस्तोत्रावली* १७/४०

उन साधनों की साधकता सिद्ध नही है, परन्तु शाक्तोपाय और आणवोपाय में ये साधन कहे जाते हैं। क्योंकि शाक्तोपाय के क्रम में जब साधक विकल्पों का संस्कार करता है, तब सत्तर्क, सदागम, सद्गुरूपदेश का उपयोग होता है[56]। शैवमत में साधना क्रम में शुद्धविद्या के प्रकाशरूप होने से सत्तर्क के बिना अन्य योगाङ्ग साक्षात् उपाय नही होते हैं, प्रत्याहार भी कारणभूमि में सातिशयता प्राप्त कराता है, उसी प्रकार ध्यान, धारणा और समाधि के यथोत्तर अभ्यास से ध्याता का ध्येय वस्तु से तादात्म्य लाभ कराते हैं[57]। उत्पल के मत परमेश्वर के वैसे भक्त धन्य है जिनके पूजा के कुसुम इत्यादि उपकरण भक्तिपीयूष जल से पूज्य हो जाते हैं[58]। काश्मीर स्तोत्रों में परमेश्वर के बाह्य उपायों से ध्यान, जप, पुष्प इत्यादि से की गयी पूजा कामधेनु के समान स्वीकार की जाती है। जैसे कामधेनु अभीष्ट अर्थों को पूर्ण करती है, उसी प्रकार पूजा भी फलदायिका कही गयी है। उत्पल ने उस पूजा को सुधा धारा से भी अधिक रसयुक्त स्वीकार किया है[59]। अतः परमेश्वर लाभ में बाह्यपूजा फलयुक्ता होती है।

शिवस्तोत्रावली में समाधि का सङ्केत भी प्राप्त होता है। उनके मत में समाधि योगियों के द्वारा बन्द आंखों से जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके (संसार रूप सभा का उल्लङ्घन करके) तुरीया अवस्था में परमेश्वर का आलिङ्गन किया जाता है। इसके विपरीत भक्ति के अनुभव से युक्त तत्त्वज्ञों द्वारा खुले नेत्रों द्वारा संसार रूप सभा के मध्य में ही ध्यान, उच्चार इत्यादि के द्वारा अनायास ही गाढानुराग अनुभव किया जाता है[60]। शिवस्तोत्रावली में विविधागमों की दृष्टि से परमेश्वर की उपासना का सङ्केत प्राप्त होता है। उत्पल के मत में परमशिव की उपासना के विविध मार्ग हैं। जिसमें भैरवतन्त्र में अविपरीत अनुष्ठान से (दक्षिणमार्ग), वादितन्त्र में विपरीत क्रम से (वाममार्ग), श्रीमतादिशास्त्र में सभी आचारों से (दक्षिण एवं वाममार्ग द्वारा) और निराचार से (ध्यान, जप इत्यादि द्वारा अप्राप्य) परमशिव भक्तों द्वारा पूजा जाता है[61]। इस प्रकार काश्मीर स्तोत्रों में प्रमाता की त्रिविध

---

[56] तत्र यदा विकल्पं क्रमेण संस्कुरुते समनन्तरोक्तस्वरूपप्रवेशाय, तदा भावनाक्रमस्य सत्तर्क-सदागम सद्गुरूपदेशपूर्वकस्य अस्ति उपयोगः । *तन्त्रसार,* चतुर्थ आह्निकः, पृ० ९१

[57] न च अत्र सत्तर्कात् शुद्धविद्याप्रकाशरूपात् ऋते अन्यत् योगाङ्गं साक्षात् उपायः.......... प्रत्याहारोऽपि कारणभूमिमेव सातिशयां कुर्यात्, ध्यानधारणासमाधयोऽपि यथोत्तरम् अभ्यासक्रमेण निर्वर्त्यमाना ध्येयवस्तुतादात्म्यं ध्यातुः वितरेयुः ॥ *तत्रैव,* चतुर्थ आह्निकः, पृ० १०६

[58] नमस्तेभ्यो विभो येषां भक्तिपीयूषवारिणा । पूज्यान्येव भवन्ति त्वत्पूजोपकरणान्यपि ॥ *शिवस्तोत्रावली* १७/३१

[59] पूजां केचन मन्यन्ते धेनुं कामदुघामिव । सुधाधाराधिकरसां धयन्त्यन्तर्मुखाः परे ॥ *शिवस्तोत्रावली* १७/३७

[60] संसारसदसो बाह्ये कैशिचित्त्वं परिरभ्यसे । स्वामिन्परैस्तु तत्रैव ताम्यद्भिस्त्यक्तयन्त्रणैः ॥ *शिवस्तोत्रावली* १६/२८

[61] दक्षिणाचारसाराय वामाचाराभिलाषिणे । सर्वाचाराय शर्वाय निराचाराय ते नमः ॥ *शिवस्तोत्रावली* २/१९

अवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रायः अनुपाय का आधिक्य प्राप्त होता है, तथापि ध्यान, जप, अर्चन, स्मरण, पादसेवन इत्यादि उपासनाएँ भी साधन कही गयी है। यहाँ परमेश्वर सगुण रूप में पूजा जाता है। शैवदर्शन अद्वयवादी दर्शन है, परन्तु यहाँ भक्ति अवस्था में कल्पित द्वैतावस्था होती है, जो अद्वैततत्त्व से भी अधिक विशिष्ट है, ऐसा शैवाचार्यों का मत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

अभिनगुप्त. अभिनवस्तोत्रावली (सं०- शशिशेखर चतुर्वेदी). वाराणसी : चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०११.

..................शैवाद्वयविंशतिका (सं०- जनार्दन पाण्डेय). नई दिल्ली : श्रीलालबहादुरशास्त्रिराष्ट्रिय-सस्कृतविद्यापीठ (मानितविश्वविद्यालय), १९९७.

देव, उत्पल. शिवस्तोत्रावली (सं./अनु. – लक्ष्मण जू महाराज) दिल्ली : ईश्वर-आश्रम ट्रस्ट, २०००.

कविराज, कविराज. *तान्त्रिक साधना और सिद्धान्त* (अनु०- हंसकुमार तिवारी). पटना : बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्, २००९.

कविराज, कविराज. *भारतीय साधना की धारा* (अनु०- हंसकुमार तिवारी). तृतीय संस्करण. पटना : बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्, २००७.

रमेश चन्द्र नैलवाल

Ramesh Chandra Nailwal

शोधच्छात्र, जवाहरलालनेहरूविश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110067

Rameshnailwal2035@gmail.com

***

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

केवलान्वयिपरिशीलनम्

- डा. दिवाकरमहान्तिः

शोधसारः –

अस्मिन् निबन्धे न्यायदर्शनानुसारं तर्कसंग्रहः तथा तस्य टीकाग्रन्थानधिकृत्य केवलान्वयिप्रमेयस्य विचारविमर्शः क्रियते ।

कुञ्ची-शब्दाः – अन्वयव्याप्तिः,केवलान्वयित्वं, आधेयता, प्रकारता, विशेष्यता ।

न्यायशास्त्रे अस्य प्रमेयस्य विचारः अनुमितिकरणं यदनुमानं[1] तस्य अनुमानप्रमाणस्य विचारावसरे क्रियते । बुद्धिः,[2] ज्ञानस्य नामान्तरम् इति नैयायिकाः अनुमन्यन्ते ।तल्लक्षणतु सर्वव्यवहारहेतुर्बुद्धिर्ज्ञानम् । सा द्विविधा स्मृतिरनुभश्च। संस्कारमात्रजन्यज्ञानं स्मृतिः । तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः। [3] तदनुभवः द्विविधः, यथार्थायथार्थेति । [4] तेषां मते अस्य यथार्थानुभवस्य प्रमेति नामान्तरं, तस्य स्वरूपञ्च तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थानुभवः इति । अस्य वाक्यस्य अयं अर्थः भवति- तन्निष्ठः आधेयता निरूपितः अधिकरणतावन्निष्ठः, तन्निष्ठः प्रकारता निरूपकं ज्ञानं यथार्थानुभवः इति । अतः तन्निष्ठः आधेयता-निरूपक-अधिकरणतावन्निष्ठः विशेष्यता निरूपकः तन्निष्ठः प्रकारता निरूपकत्वे सति, ज्ञानत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम् । यथा- 'इदं रजतम्' इति ज्ञानम् । [5] इत्युक्ते रजतत्वनिष्ठाधेयतानिरूपिताधिकरणतावन्निष्ठविशेष्यतानिरूपितरजतत्वनिष्ठप्रकारता-

---

[1] Tarkasaṁgraha (TS) of Annabhatta p. 34

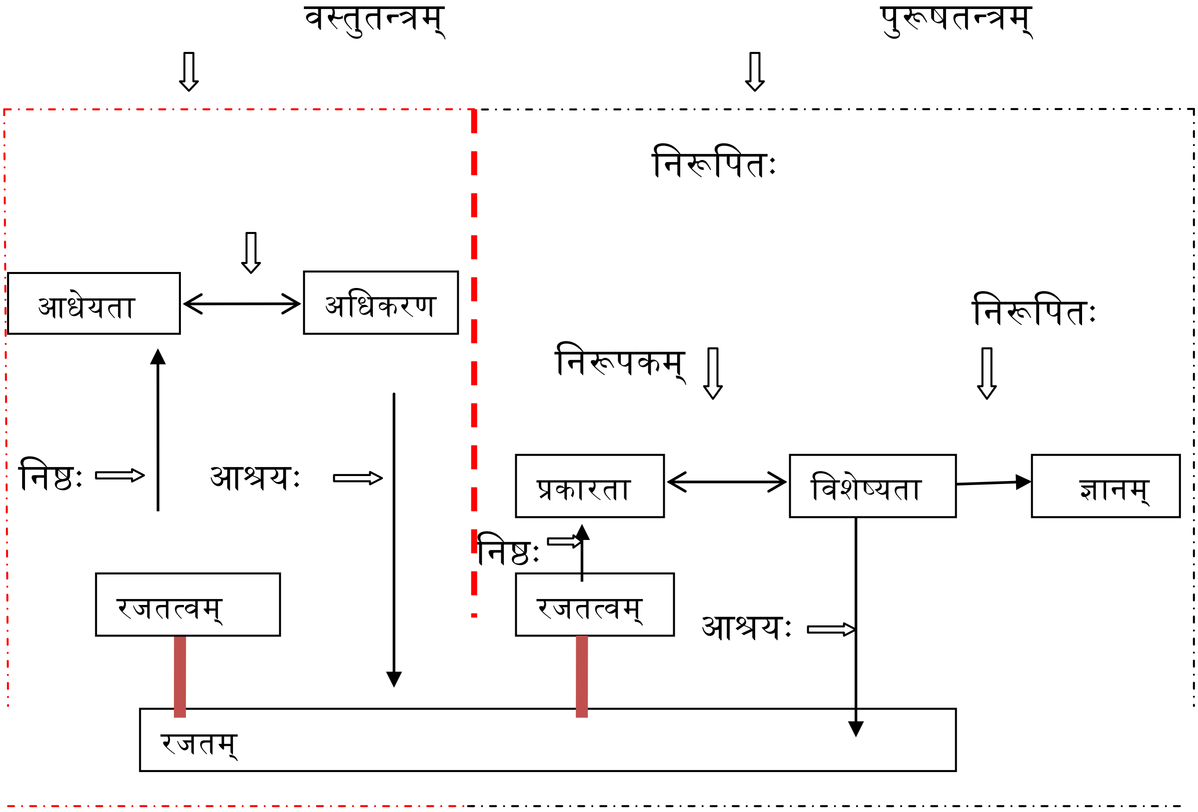
[2] TS p 21

[3] Ibid

[4] TS p. 23

[5] TS p. 23.

निरूपकत्वे सति ज्ञानत्वम् । अत्र यथावत् वस्तुतन्त्रं तथावदेव पुरूषतन्त्रं वर्तते । अतः अयम् अनुभवः यथार्थानुभवः इति । अस्य चित्ररूपम् एवं प्रकारेण कर्तुं शक्यते-

अस्य यथार्थानुभवस्य प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशब्दभेदेन चत्वारः भेदाः वर्तन्ते इति नैयायिकैः स्वीकृतम् ।[6] परन्तु परम्परायां अस्य यथार्थानुभवस्य भेदविषये वैमत्यं दृश्यते । तथाहि चार्वाकानुसारेण प्रत्यक्षमेव यथार्थानुभवः । तथैव काणादा बौद्धाश्च प्रत्यक्षानुमिती द्वे इति । प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशब्दार्थपतयः इति प्राभाकराः । प्रत्यक्षानुमित्युपमिति-शब्दार्थपत्त्यनुपलब्धयः इति भाट्टमीमांसकाः वेदान्तिनश्च । प्रत्यक्षानुमिति-शब्दार्थपत्त्यनुपलब्धिसम्भवैतिह्यानीति पौराणिकाः । तथा चेष्टासहिताष्टकमिति तान्त्रिकाः

[6] TS 24

स्वीकुर्वन्ति । परन्तु एतेषां सर्वेषां चतुर्विधेष्वेव यथार्थानुभवेष्वेवान्तर्भाव इति नैयायिकानामभिप्रायः।

अतः तेषां चतुर्विधानां प्रमानां करणमपि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदेन चतुर्विधम् इति तर्कसंग्रहकारः आचार्यान्नभट्टेनोक्तम् ।[7] तेषु चतुर्विधेषु प्रमाणेषु अनुमानस्य महत्प्राधान्यं वर्तते न्यायाशास्त्रे । अतः अस्य शास्त्रस्य नामान्तरमपि "आन्विक्षीकि" इति यत्वर्तते तत्तु अस्यानुमानस्य प्राधान्येन एव । अत एव न्यायमञ्जरीकारः जयन्तभट्टेन कथितं यत् "प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्याऽन्वीक्षणमन्वीक्षा अनुमानमित्यर्थः । तद्व्युत्पादकं शास्त्रमान्वीक्षिकमिति ।[8] तस्यानुमानप्रमाणस्य भेदद्वयं वर्तते, स्वार्थं परार्थञ्चेति ।[9] यथा "पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र" यत्र प्रमाता स्वयमेव धूमाग्न्योः साधनसाध्यरूपयोर्भूयः साहचर्यदर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्रतत्र वह्निरिति महानसादिषु व्याप्तिं गृहीत्वा, कालान्तरेण यदा पर्वते धूमं पश्यति तदा यत्र यत्र धूमस्तत्रवह्निरिति व्याप्तिं स्मरति । ततश्च वह्निव्याप्यधूमवानयं पर्वत इति लिङ्गपरामर्शरूपं ज्ञानं तस्योत्पद्यते । ततः पर्वतो वह्निमानित्यनुमितिर्जायते । अत्र स्वयं प्रमाता स्वीयसंशयनिवर्तयितुं हेतुना साध्यमनुमिनोति, अतः एतत्स्वार्थानुमानम् । परन्तु यत्र प्रमाता स्वयं हेतुना साध्यमनुमाय परस्याप्यनुमानज्ञानाय प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनं पञ्चावयवयुक्तं वाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानमिति ।[10]

तत्र पञ्चावयववाक्ये यद्धेतुर्वर्तते तत् व्याप्तिबलेन[11] लीनमर्थं नाम परोक्षभूतं वह्न्यादिकं यत्साध्यं वर्तते तद्गमयतीति लिङ्गम् इत्युच्यते । तत्तु त्रिविधमिति

---

[7] Ibid

[8] Nyāyamañjarī of Jayantiabhatta, Ed. By….. 1st Chapter p.…

[9] TS p. 37

[10] Ibid

[11] हेतुसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यर्थः। Tarkasaṁgraha Dīpikā on TS of Annabhatta, Ed. By Y. V. Athalye and M. R. Bodas, published by Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI), Pune, 1930, p.35

तर्कसंग्रहकारेणोक्तम्- लिङ्गं त्रिविधम्, अन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयि केवलव्यतिरेकि चेति ।[12]

तत्रान्वयव्याप्तिः तथा च व्यतिरेकव्याप्तिः यस्मिन्हेतौ वर्तते तदन्वयव्यतिरेकीति । अन्वयव्याप्तिर्नाम व्यापकसामानाधिकरण्यरूपमिति न्यायबोधिनीकारः गोवर्धनमिश्रेणोक्तम् ।[13]तत्र व्यापको नाम तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् । यथा पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र वह्निः व्यापको तथा च धूमः व्याप्यो वर्तते । अतः तत्पदेन धूमः, तदधिकरणं महानसः, तत्रवृत्त्यन्ताभावः पदेन वह्निर्नास्तीत्यभावः ग्रहीतुं न शक्यते तत्र वह्नेः सत्त्वात्, परन्तु उदासीनाभावः घटाभावः ग्रहीतुं शक्यते । यस्याभावः सः प्रतियोगी । अतः घटाभावस्य प्रतियोगी घटः, प्रतियोगिता घटे वर्तते, अप्रतियोगी वह्निः । अतः तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् वह्नौ वर्तते इति कृत्वा वह्निः व्यापकः । सामानाधिकरण्यं नाम तदधिकरणवृत्तित्वम् । अत्र तत् पदेन व्यापकीभूतः यत्साध्यं नाम तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावः अप्रतियोगित्वरूपः यत्साध्यं, यथा अस्मिनुदाहरणे वह्निः, तदधिकरणं पर्वतः तत्र धूमः वर्तते इति कृत्वा तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावः अप्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्यं हेतौ नाम धूमे सत्त्वात् धूमः अन्वयव्याप्तिमत् इति । तत्तु तर्कसंग्रहकारेण संक्षिप्ततया यत्र धूमस्तत्राग्निर्यथा महानसमित्यन्वव्याप्तिः इति उक्तम् ।[14] नाम साध्यसाधनयोः व्याप्तिरन्वयः व्याप्तिः इति ।

व्यतिरेको नामाभावः, तयोः साध्याभावहेत्वाभावयोः यत्व्याप्तिः तत् व्यतिरेकव्याप्तिः इति । तल्लक्षणं तु साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम् इति ।[15] यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यस्मिनुदाहरणे साध्यं वह्निः, हेतु धूमः, साध्याभावः वह्न्याभावः तथा

---

[12] p. 40

[13] Nyāyabodhinī on TS of Annabhatta, Ed. By Y. V. Athalye and M. R. Bodas, published by Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI), Pune, 1930, p 41

[14] TS p 40.

[15] Siddhāntacandrodaya comm. On TS p.147

च धूमाभावः हेत्वाभावः । तयोः यत् व्याप्तिः वर्तते तत् व्यतिरेकः व्याप्तिरिति। व्यापकः किमिति वयं जानीमः, यत् तदधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् इति । साध्याभावः व्यापकीभूताभावः नाम साध्याभावाधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं रूपः । अस्मिनुदाहरणे साध्यं वह्निः, साध्याभावः वह्न्याभावः, तदधिकरणं जलह्रदः, तत्र 'धूमाभावः नास्ति' इति अत्यन्ताभावः पदेन ग्रहीतुं न शक्यते, तत्र धूमाभावस्य सत्त्वात्, परन्तु घटाभावः ग्रहीतुं शक्यते, घटाभावस्य प्रतियोगिः घटः, अप्रतियोगिः धूमाभावः। अतः साध्याभावाधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं धूमाभावे वर्तते । अतः साध्याभावव्यापकीभूताभावः धूमाभावः, तस्य प्रतियोगिः धूमः, प्रतियोगित्वं धूमे वर्तते इतिकृत्वा धूमः व्यतिरेकव्याप्तिमत् इत् । नाम यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा जलह्रदः, इत्युक्ते साध्याभावः साधनाभावयोः वह्न्याभावधूमाभावयोर्व्यतिरेकव्याप्तिः धूमे सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः भवति । अतएव धूमे अन्वयव्याप्तिः तथा च व्यतिरेकव्याप्तिरपि वर्तते। अतः धूमः अन्वयव्यतिरेकि हेतुः इति कथ्यते ।

परन्तु यस्मिन्हेतौ केवलम् अन्वयव्याप्तिरेव वर्तते तत् केवलान्वयि हेतुः इति ।यथा अन्नभट्टेनोक्तम्- अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयि[16] यथा घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत् इति । अत्र साध्यम् अभिधेयत्वम् । अभिधेयत्वं नाम वाच्यत्वम् नाम पदाभिधेयत्वम् वा, हेतुः प्रमेयत्वम् । प्रमेयत्वं नाम प्रमा विषयकत्वम् । नाम जगतेऽस्मिन् यद्किमपि वर्तते तत् सर्वम् ईश्वरस्य प्रमाविषयत्वं भवितुमर्हति । अत्र पक्षः घटः । अतः यो यः प्रमेत्ववान् सोऽभिधेयत्ववान् यथा पटः । तथा च अयं घटः प्रमेयत्ववान्, तस्मात् प्रमेयत्ववत्त्वात् तथा अभिधेयत्ववानिति । प्रमेयत्वरूपः हेतौ अन्वयव्याप्तिः वर्तते । परन्तु व्यतिरेकः व्याप्तिर्नास्ति । इत्युक्ते यत्र अभिधेयत्वं नास्ति तत्र प्रमेयत्वं नास्ति इति दृष्टान्तः अप्रसिद्धः इतिकृत्वा एतत् केवलान्वयिहेतुरिति ।

---

[16] TS p.४०.

Cf. व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वे सत्यन्वयव्याप्तिमत्त्वं केवलान्वयित्वम् । साध्ये केवलान्वयित्वमभावाप्रतियोगित्वम् । तथा चाभावाप्रतियोगिसाध्यकत्वं केवलान्वयिहेतोर्लक्षणम् । Nyāyabodhinī on TS

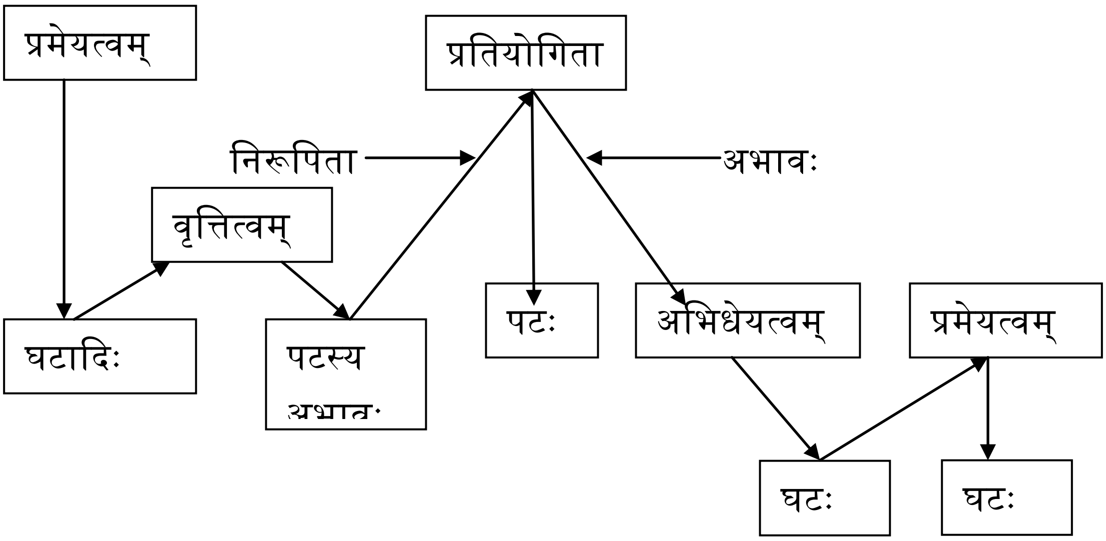
तदनन्तरं बोधिनीकारः गोवर्धनभट्टेन केवलान्वयिलिङ्गस्य अपरं लक्षणं प्रदत्तम् । यथा केवलान्वयिसाधकं तत् इति ।[17] नाम यत्केवलान्वयि साध्यं तस्य साधकं तत् केवलान्वयि इति । अस्मिन्प्रसङ्गे केवलान्वयि पदार्थस्य स्वरूपं किम् इति जिज्ञासायां उच्यते अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् इति ।[18] यथा घटो अभिधेयः प्रमेयत्वात् इत्यत्र अभिधेयत्वरूपः यत्साध्यं वर्तते तत्केवलान्वयि इति । अत्र साध्यहेत्वोरन्वयव्याप्तिरेव चिन्तनीयम् । नाम प्रमेयत्वस्य यदधिकरणं भूतलं तत्र विद्यमानः अभावः, न हि अभिधेयत्वस्य अभावः, तस्य अप्रसिद्धत्वात् नाम ज्ञेयत्वमभिधेयत्वं च पदार्थसामान्यस्य लक्षणं वर्तते। अतः अभिधेयत्वाभावः रूपेण किमपि नास्त् । अतः अत्यन्ताभावः पदेन अभिधेयत्वाभावः ग्रहीतुं न शक्यते, तस्य अप्रसिधत्वात्, परन्तु घटो नास्तीति अभावः ग्रहीतुं शक्यते, तत्र प्रतियोगित्वं घटे, प्रतियोगित्वाभावः अभिधेयत्वे इति कृत्वा अभिधेयत्वं प्रमेयत्वस्य व्यापकम् । तत् सामानाधिकरण्यं प्रमेयत्वे अस्तीति प्रमेयत्वे अभिधेयत्वस्य अन्वयव्याप्तिरपि आगता । तादृशस्य प्रमेयत्वस्य घटे ज्ञानमेव इह परामर्शः । तेन च घटः अभिधेयत्ववान् इति अनुमितिर्जायते ।[19] अस्य चित्ररूपं एवं रूपेण कर्तुं शक्यते ।

---

[17] Nyāyabodhinī on TS, p 42

[18] Ibid

[19] For detail please vide Vidyadhari of Pandit Devadatta Sharma (Patil), pub. By Samartha Media Centre, Pune, 2014, pp.209-213.

एतेन अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् इति सिद्धम् । तावन्मात्रं लक्षणे तत्र अव्याप्त्यादि दोषानां प्रसक्तिः आशंक्यते । अतः तद्वारणाय विशेषरूपेण अत्र दलसार्थक्यं विचार्यते । प्रथमं तावत् कपिसंयोगाभावे लक्षणस्य लक्षैकदेशवृत्तित्वरूपः अव्याप्तिः भवेत् । कथमिति चेत्, तत्र अयं वृक्षः कपिसंयोगी, एतत्वृक्षत्वात् इत्यनुमाने कपिसंयोगस्याधिकरणे नाम वृक्षे, कपिसंयोगस्याभावोऽपि वर्तते, इति कृत्वा यस्याभावः स्वाधिकरणे वर्तते सः सर्वत्र विद्यते इति न्यायेन कपिसंयोगाभावः केवलान्वयि पदार्थः । परन्तु तत्र एतल्लक्षणं न गच्छति । अतः तत्र अव्याप्तिः रूपः दोषः भवति । कथमिति चेत्, तत्र अत्यन्ताभावः पदेन कपिसंयोगाभावः नास्ति इति अभावः ग्रहीतुं शक्यते, यतोहि कपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगरूपः एव, तत्तु प्रसिद्धः । अतः कपिसंयोगाभावाभावस्य प्रतियोगी कपिसंयोगाभावः, न तु अप्रतियोगिः इति कृत्वा लक्षणस्य समन्वयः न भवति, अतः अव्याप्तिः । तद्वारणाय तस्मिल्लक्षणे 'स्वविरोधि' पदं निवेशनीयम् । इत्युक्ते स्वविरोध्यत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वमिति लक्षणं भवति । तथा च कपिसंयोगः तथा कपिसंयोगाभावयोर्मध्ये विरोधित्वं नास्ति, एकाधिकरणे सत्त्वात् । अतः अत्यन्ताभावः पदेन कपिसंयोगाभावाभावः ग्रहीतुं न शक्यते, परन्तु घटाभावः ग्रहीतुं शक्यते । घटाभावस्य

प्रतियोगी घटः, परतियोगिता घटे, अप्रतियोगित्वं कपिसंयोगाभावे इतिकृत्वा स्वविरोध्यत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वं इति लक्षणस्य समन्वयः भवति ।

तथैव आकाशाभावेऽपि अव्याप्तिर्भवति, इत्युक्ते आकाशः सर्वत्र सम्बद्धः, परं न कुत्रापि वर्तते । नाम आधाराधेयभावः सम्बन्धेन सो कुत्रापि नास्ति । नाम तस्य आधेयतानिरूपिताधिकरणताश्रयः किमपि नास्ति । अतः तस्य अभावः सर्वत्र विद्यते, अतः आकाशाभावः केवलान्वयी, परं तत्र एतल्लक्षणं न गच्छति इतिकृत्वा अव्याप्तिर्भवति । कथमिति चेत्, अत्यन्ताभावः पदेन आकाशाभावः नास्ति इति ग्रहीतुं शक्यते । आकाशाभावाभावः आकाशरूपः एव, तत्तु प्रसिद्धः । अतः आकाशाभावाभावस्य प्रतियोगी आकाशाभावः न तु अप्रतियोगी । अतः तद्वारणाय अस्मिन् लक्षणे 'वृत्तिमत्' पदं निवेशनीयम् । नाम स्वविरोधिवृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोतित्वं केवलान्वयित्वम् इति केवलान्वयिपदार्थस्य लक्षणं भवति । तेन अत्यन्ताभावः पदेन आकाशाभावाभावः ग्रहीतुं न शक्यते । परं घटाभावः ग्रहीतुं शक्यते, तस्य प्रतियोगी घटः, प्रतियोगिता घटे, अप्रतियोगित्वम् आकाशाभावे इतिकृत्वा लक्षणसमन्वयः भवति ।

तथैव तावन्मात्रं लक्षणे सत्तायामपि 'अलक्षे वृत्तित्वरूपः अतिव्याप्तिः' भवति, कथमिति चेत् ? सत्ता द्रव्यगुणकर्मसु समवायसम्बन्धेन वर्तते । तथैव सामान्ये समवाये विशेषाभावे च सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन वर्तते । अतः सत्ता सर्वत्र सर्वेषु पदार्थेषु विद्यते इतिकृत्वा तदपि केवलान्वयि भवेत्, तस्यात्यन्ताभावाप्रतियोतित्वात् ।

तद्वारणाय अस्मिन् लक्षणे 'एकजातीयसम्बन्धेन' इति दलं निवेशनीयम् । इत्युक्ते एकजातीयसम्बन्धेन स्वविरोधिवृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् इति केवलान्वयिपदार्थस्य निर्दुष्टं लक्षणं भवति । यतोहि सत्ता सर्वेषु पदार्थेषु वर्तते परन्तु भिन्न भिन्नसम्बन्धेन, न तु एकेनैव सम्बन्धेन । अतः एकजातीयसम्बन्धेन सत्ता सर्वत्र नास्ति इतिकृत्वा नातिव्याप्तिः भवति । अतः एकजातीयसम्बन्धेन स्वविरोधिवृत्तिमदात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् इति केवलान्वयिपदार्थस्य निर्दुष्टं लक्षणं भवति इति शम् ॥

Bibliography:

1. Athalye Y. V. and Bodas M. R, Tarkasaṁgraha of Annambhaṭṭa, published by Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI), Pune, 1930.

2. Jha V. N., Tarkasaṁgraha of Annaṁbhaṭṭa, published by Chinmanya International Foundation Shodha Sansthan Adi Sankara Nilayam, Veliyanad, Ernakulam, Kerla, 1st Edition, 2010.

3. Sharma Devadatta, Vidyādharī, published by Samartha Media Centre, Pune, 1st Edition, 2014.Sastri S. Kuppuswami,

4. Satkari Śarmā Vaṅgīya, Tarkasaṁgraha Dīpikā with Rāmarudrīya of Ramarudra, Nṛsiṁhaprakāśikā of Rāya Narasimha Śāstri, Nilakaṇṭhaprakāśikā of Nilakaṇṭha Śāstri, Paṭṭābhirāmaprakāśikā of Pṭṭābhirama Śāstri, Published by Chowkhamba Sanskrit Santhan, Varanasi, 2006

5. Veezinathan N., Tarkasaṁgraha Dīpikā Prakāśikā with Bālapriyā and Prasāraṅā, published by Sri Sri Sri Mahalakshmi Māthrubhuteswara Trust, Chennai,2008.

6. A Primar of Indian Logic, published by Kuppuswami Sastri Research Institute, Mylapore, Madras, 1961.

Dr. Divakar Mohanty

Associate Professor,

Centre of Advanced Study in Sanskrit,

Savitribai Phule Pune University,

Pune-411007

divakar3673@gmail.com

***

"प्राची प्रज्ञा" (ISSN 2348 – 8417) The Peer Reviewed Refereed E-Journal in Sanskrit , Indexed in DOAJ
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa

चार्वाकमते प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम्

- वि बालाजिः

शोधसारः –

दृष्टिभूतस्य पदार्थजातस्य ज्ञानं दर्शनमिति उच्यते। तत्रादौ दर्शनस्य व्युत्पत्तिलभ्यार्थस्य परिज्ञानमावश्यकं प्रतीयते, यतो हि – दर्शनस्य उद्भवविषयं व्यापकतयाः विषयश्च अज्ञात्वा अधिकं किमपि विज्ञातुं न शक्यते। दृश् धातोः करणार्थे ल्युट् प्रत्यये दर्शन शब्दः निष्पद्यते। तदवस्थायां दृश्यते अनेन इति दर्शनम् इत्याकारकी व्युत्पत्तिः प्रसिद्धा वर्तते।

प्रपञ्चेऽस्मिन् अनादिकालादेव आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविकैः त्रिभिः दुःखै असकृत् प्रपीडितः सन् सर्वेऽपि मानवः मायाजनितदुःखसागरात् आत्मानमुद्धर्तुम् आत्यन्तिकसुखार्थं विलोकयति कश्चिन्मार्गविशेषम्। स च मार्गः दर्शनादेव जायते। अथ किं नाम दर्शनमिति जिज्ञासायां – दृश्यते परमपुरुषार्थात्मकमार्ग अनेनेति व्युत्पत्या दर्शनपदार्थः सिद्ध्यति।

भारतवर्षे तु विविधाः दार्शनिकसम्प्रदायाः दरीदृश्यन्ते। एकस्यैव सम्प्रदायस्य अनेके विचारकाः वर्तन्ते। तेषां विविधाः दार्शनिकचिन्तनग्रन्था अपि उपलभ्यन्ते। यद्यपि दार्शनिकसम्पदायेषु मतवैविध्यं विद्यते, तथापि सर्वेषां मूलभूतम् एकमेवास्ति, अर्थात् समेषां भारतीयदार्शनिकाणां चिन्तने मोक्षः लक्ष्यभूतमस्ति। तस्य विषयः उपनिषत्सु प्रतिपादितत्वात्, उपनिषदो हि वेदस्य शिरोभागतया श्रूयमाणत्वात्, वेदस्य अङ्गीकारानङ्गीकारभेदेन दर्शनस्य विभागः आस्तिक-नास्तिकभेदेन द्विधा कृतः, इमौ द्वावपि सम्प्रदायौ समानत्वेन कालचक्रे प्रथितौ भवतः। वैदिकयुगे इन्द्रवरुणादिदेवतानां प्रतिष्ठा सञ्जाता, एवमुपनिषत्सु ब्रह्मणः स्वरूपत्वादिकं प्रतिपादितम्। तासु प्रतिपादितम् एतत्तत्वं सर्वजनसाधारणानां कृते ज्ञातव्यत्वेन अर्थवत्वं नालभत। अत एते सामान्यजनाः

उपनिषत्सु प्रतिपाद्यमानं तत्वं न समर्थितवन्तः। अन्ते परिणामत्वेन धर्मः, एवं ज्ञानमिति परम्पराभेदेन अनुस्यूततया इदानीमपि मार्गद्वयं तिष्ठति।

नास्तिकदर्शनं निरन्तरप्रत्यक्षपरीक्षणेन सफलत्वं प्राप्तम्। एते श्रुतीनां प्रामाण्यं केनापि प्रकारेण न स्वीकुर्वन्ति। अत एते वेदबाह्या इति कथ्यन्ते। एतैः प्रतिपाद्यमानं तत्वं आस्तिकमतविरोधित्वेन अस्तीति कृत्वा एते चार्वाकादयः नास्तिका इत्युच्यन्ते। नास्तिकाः भौतिकवादिनः इत्यर्थः। नास्तिकदर्शनशिरोमणिरयं चार्वाकः। चारू रमणीया वाक् उक्तिः यस्य सः चार्वाकः इति व्युत्पत्तिः। अस्य मते प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणं भवति। अनुमानशब्दादयः अप्रत्यक्षप्रमाणत्वेन स्वीक्रियन्ते। सर्वे विषयाः सन्दिग्धाः अथवा भ्रमपूर्वका इत्येषां सिद्धान्तः।

कुञ्ची-शब्दाः – नास्तिकाः, चार्वाकः, प्रत्यक्षम् ।

दृष्टिभूतस्य पदार्थजातस्य ज्ञानं दर्शनमिति उच्यते। तत्रादौ दर्शनस्य व्युत्पत्तिलभ्यार्थस्य परिज्ञानमावश्यकं प्रतीयते, यतो हि – दर्शनस्य उद्भवविषयं व्यापकतयाः विषयञ्च अज्ञात्वा अधिकं किमपि विज्ञातुं न शक्यते। दृश् धातोः करणार्थे ल्युट् प्रत्यये दर्शन शब्दः निष्पद्यते। तदवस्थायां दृश्यते अनेन इति दर्शनम् इत्याकारकी व्युत्पत्तिः प्रसिद्धा वर्तते।

प्रपञ्चेऽस्मिन् अनादिकालादेव आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविकैः त्रिभिः दुःखैः असकृत् प्रपीडितः सन् सर्वोऽपि मानवः मायाजनितदुःखसागरात् आत्मानमुद्धर्तुम् आत्यन्तिकसुखार्थं विलोकयति कञ्चिन्मार्गविशेषम्। स च मार्गः दर्शनादेव जायते। अथ किं नाम दर्शनमिति जिज्ञासायां – दृश्यते परमपुरुषार्थात्मकमार्गः अनेनेति व्युत्पत्या दर्शनपदार्थः सिद्ध्यति।

भारतवर्षे तु विविधाः दार्शनिकसम्प्रदायाः दरीदृश्यन्ते। एकस्यैव सम्प्रदायस्य अनेके विचारकाः वर्तन्ते। तेषां विविधाः दार्शनिकचिन्तनग्रन्था अपि उपलभ्यन्ते। यद्यपि दार्शनिकसम्पदायेषु मतवैविध्यं विद्यते, तथापि सर्वेषां मूलभूतम् एकमेवास्ति, अर्थात् समेषां

भारतीयदार्शनिकाणां चिन्तने मोक्षः लक्ष्यभूतमस्ति। तस्य विषयः उपनिषत्सु प्रतिपादितत्वात्, उपनिषदो हि वेदस्य शिरोभागतया श्रूयमाणत्वात्, वेदस्य अङ्गीकारानङ्गीकारभेदेन दर्शनस्य विभागः आस्तिक-नास्तिकभेदेन द्विधा कृतः, इमौ द्वावपि सम्प्रदायौ समानत्वेन कालचक्रे प्रथितौ भवतः। वैदिकयुगे इन्द्रवरुणादिदेवतानां प्रतिष्ठा सञ्जाता, एवमुपनिषत्सु ब्रह्मणः स्वरूपत्वादिकं प्रतिपादितम्। तासु प्रतिपादितम् एतत्तत्वं सर्वजनसाधारणानां कृते ज्ञातव्यत्वेन अर्थवत्वं नालभत। अत एते सामान्यजनाः उपनिषत्सु प्रतिपाद्यमानं तत्वं न समर्थितवन्तः। अन्ते परिणामत्वेन धर्मः, एवं ज्ञानमिति परम्पराभेदेन अनुस्यूततया इदानीमपि मार्गद्वयं तिष्ठति।

नास्तिकदर्शनं निरन्तरप्रत्यक्षपरीक्षणेन सफलत्वं प्राप्तम्। एते श्रुतीनां प्रामाण्यं केनापि प्रकारेण न स्वीकुर्वन्ति। अत एते वेदबाह्या इति कथ्यन्ते। एतैः प्रतिपाद्यमानं तत्वं आस्तिकमतविरोधित्वेन अस्तीति कृत्वा एते चार्वाकादयः नास्तिका इत्युच्यन्ते। नास्तिकाः भौतिकवादिनः इत्यर्थः। नास्तिकदर्शनशिरोमणिरयं चार्वाकः। चारू रमणीया वाक् उक्तिः यस्य सः चार्वाकः इति व्युत्पत्तिः। अस्य मते प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणं भवति। अनुमानशब्दादयः अप्रत्यक्षप्रमाणत्वेन स्वीक्रियन्ते। सर्वे विषयाः सन्दिग्धाः अथवा भ्रमपूर्वका इत्येषां सिद्धान्तः। अतः ये पदार्थाः प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञानगोचरीकृताः ते एव नितरां तिष्ठन्ति, प्रत्यक्षप्रमाणातिरिक्तप्रमाणैः येषां विषयाणां प्रतिपादनम्, अस्तित्वञ्च कृतं, तत्सर्वं नास्ति इत्येव तेषां सिद्धान्तः। चार्वाकाणां मध्ये वर्गद्वयं भवति, धूर्तः-सुशिक्षितभेदेन। तत्र धूर्ताः अशिक्षिता इति मत्वा, ते इन्द्रियादिविषयलम्पटाः भवन्ति। अन्ये सुशिक्षिताः उत्कृष्टसुखस्य अनुसरणं करिष्यन्ति। एतदर्थमेते ललितकलानामभ्यासं कुर्वन्ति।

चार्वाकमतपरिचयः –

मतस्यास्य प्रवर्तकः बृहस्पतिः। तेन दैत्यमेकमुद्दिश्य इमे विषयाः समुपदिष्टा इति। लोके जीव्यमानानां प्राणिनां विषये अस्यायमभिप्रायः –

यावज्जीवेत् सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।।[1]

मनुष्यस्य जीवने मरणम् अनिवार्यं भवति, अतः जीवनसमये तपश्चर्यादि क्लेशोद्भवकार्यादिकं सन्त्यज्य सुखेन जीवतु, यदि चेत् जन्मान्तरे सुखजीवनार्थं क्लेशसहनं युक्तमिति चेत्, तदुच्यते – देह एवात्मा, मरणान्तरं भस्मीभूतस्य देहस्य कथं पुनरागमनत्वं सङ्गच्छते। अतः आमरणं सुखेन जीवतादिति तस्य सिद्धान्तः। नीतिकामशास्त्रानुरोधेन अस्य मते अर्थकामौ पुरुषार्थौ स्तः। एवं सर्वजनसाधारणतया भवत्यस्य सिद्धान्त इति मत्वा मतस्यास्य लोकायतमिति नाम सुप्रसिद्धं वर्तते।

अस्य मते पृथिव्यप्तेजवायुरूपाणि भूतानि एव तत्वानि। चतुर्णां च तेषां शरीररूपेण परिणामे, परिणामविशेषस्वाभाव्यात्तत्र चैतन्युपजायते, शरीरविनाशे चैतन्यमपि नश्यत्येव, (चैतन्यं हि ज्ञानम्) । यथा किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत् इति। किण्वशब्देन सुरायाः प्रकृतिभूतो वृक्षविशेषनिर्यास उच्यते। तत्र प्रकृत्यवस्थायां मदशक्त्यभावेऽपि तद्विकृतिभूतसुरायां मदश्क्तिरुत्पद्यमाना दृश्यते, तद्वत् चत्वारि भूतानि कारणावस्थायां चैतन्याभावेऽपि परिणामभूतकार्यावस्थायां चैतन्यभाञ्जि भवन्ति इति। तदेव "विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति"[2] इति। अतः तच्चैतन्यविशिष्टदेह एवात्मा । तदतिरिक्तात्मनि प्रमाणाभात् इति। अङ्गनाद्यालिङ्गजन्यं सुखमेव पुरुषार्थः, तत् दुःखसम्भिन्नत्वात् पुरुषार्थमेव नास्तीति न मन्तव्यम् – अवर्जनीयतया प्राप्तस्य दुःखस्य परिहारेण सुखमात्रस्यैवानुभोक्तव्यत्वात्। यथा मृगाः सस्यविनाशं अग्रे करिष्यन्तीति भिया क्षेत्रे शालीनामावाप एव न कार्य इति बुद्धिः कस्यापि नोदेति। एवं नूनमग्रे याचकाः समागमिष्यन्तीति भिया चुल्यां पाकभाण्डान्येव न प्रस्थापनीयानीति बुद्धिः न कस्यापि दृश्यते, तद्वत् यद्येकः समागमिष्यमानदुःखं विचिन्त्य सन्नद्धसुखपरित्यागः पशुवन्मूर्खः भवेत् । तदुक्तम् –

---

[1]सर्वदर्शनसंग्रहः द 1 पं 18

[2]बृ.उ. 2.4.12

त्याज्यं सुखं विषयसंगमजन्मपुंसाम्
दुःखोपसृष्टमिति मूर्खविचारणैषा।
व्रीहिञ्जिहासति सितोत्तमतण्डुलाढ्यान्
को नाम भोस्तुषकणोपहितान्हितार्थी ।।[3]

विषयसंबन्धजन्यं यत्सुखं तद्दुःखयुक्तत्वात्त्याज्यम् इति यो विचारः सः मूर्खाणामेव, न ह्यनेतः स्वच्छतण्डुलपूर्णान्केवलं बहिस्तुषेण कणेन चोपहिता इति बुद्ध्या कोऽपि त्यक्तुमिच्छति, किन्तु तुषान् कणांश्च दूरीकृत्य अन्तस्थांस्तण्डुलान् यथा गृह्णाति, तथा दुःखोपसृष्टमपि सुखं नूनमनुभोक्तव्यमेव, इत्यादिना सुस्पष्टं ज्ञायते यत् – प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमङ्गीकृतं चार्वाकेण इति।

अनुमानं न प्रमाणम्। तद्धि व्याप्तिज्ञानसापेक्षम्। व्याप्तिश्च व्यभिचाररहितः सम्बन्धः। स न ज्ञातुं शक्यते, व्यभिचारस्य दुरपोहत्वात्। यथा काचिद्वह्निव्यक्तिर्धूमाधिकरणवृत्तिरिति बुद्धिस्तथा काचिद्वह्निव्यक्तिर्धूमाधिकरणवृत्तिरपि स्यीदिति बुद्धेरपि संभवात्। न च वह्निधूमयोर्भूयोदर्शनेन व्यभिचारनिरासः शङ्क्यः । महानसादौ वह्निधूमयोर्भूयोदर्शनसाहस्र्येऽपि यथा तप्ते लोहपिण्डे वह्निर्धूमव्यभिचरितो दृश्यते, तथा क्वचिद्धूमे वह्निव्यभिचरितत्वदर्शनस्यापि संभवात् । न च वह्निधूमयोः सामान्यप्रत्यासत्या सकलधूमवह्नीनामलौकिकप्रत्यक्षसंभवाद्व्याप्तिग्रहः सुलभ इति नैयायिकोक्तं युक्तमिति वाच्यम् । सामान्यस्यैवाभावात् । न हि घटादिव्यक्त्यपेक्षयातिरिक्तं किंचिद्घटत्वादिकं संदृश्यते येन सामान्यकल्पनार्थवती स्यात् । घटोऽयमिति प्रत्यक्षं तु घटसद्भावे प्रमाणं न तु घटत्वसत्वे । अन्यथाकाशस्याप्यङ्गीकारापत्तेः । किं च तप्ते लोहपिण्डे केवलाग्निवद्गोपालघुटिकादौ केवलधूमस्यापि प्रत्यक्षदर्शनेन भूयोदर्शनेन व्यभिचारनिरासासंभव एव । एवं भूयः सहचरितयोरपि मित्रयोर्मिथो व्यभिचारः स्त्रीसङ्गादौ दृश्यत एव । तथा च व्याप्तिग्रहसंभवादनुमानं न प्रमाणम् ।

एवमुपमानमपि न प्रमाणम् । महिष इव पुरुषो मातङ्गीव योषिदित्युपमानात् प्रमाज्ञानासंभवात् । एवं शब्दो न प्रमाणम् , कस्यापि यथार्थवक्तुरभावात् । चार्वाकेण

---
[3]सर्वदर्शनसंग्रहः द 1 पं 39

विशिष्य श्रुतिप्रमाणानङ्गीकारत्वं स्पष्टं प्रतिपादितम्। तत्रापि वेदोक्तस्वर्गादीनाम् अवाप्तिविषये, तदर्थं समनुष्ठीयमानयागादिविषये च अविश्वासत्वात्, तेन इत्थं निगदितम् –

न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः।
नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ।।[4]

इह समनुष्ठीयमानयागादिकार्यद्वारा नूनं मरणानन्तरं स्वर्गादिलोकं सम्प्राप्यते, एवम् उपासनादि उपनिषत्प्रतिपादितानां मोक्षसाधनानां निरन्तरानुसन्धानेन च पारलौकिकं निरन्तरप्रदेशगमनं पुनरावृत्त्यादिकं सर्वम् अप्रत्यक्षत्वात् मानाभावाच्च नानुसन्धातव्यं वर्तते। एवं प्रतिवर्णाश्रमविहितनित्यनैमित्तिककार्याणाम् अनुकरणं दुष्प्रयोजनभूतं भवति, तेषां कार्याणां फलन्तु कालान्तरभावित्वकथनात् तेषाञ्चाप्रत्यक्षत्वात् न कोऽपि निश्चयानुकरणीयतां प्राप्यत इति तस्य सिद्धान्तः।

अपि च,

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ।।[5]

ज्योतिष्टोमादियागसमये निहतः पशुः यदि स्वर्गं प्रत्येवगमिष्यति नत्वन्यत्रेति तथ्यभूतः विषयश्चेत्, तर्हि किमर्थम् अज्ञातस्य यस्यकस्यापि पशोः हननं करोति, किमर्थं वा तत्र यजमानस्य साक्षात् पिता तत्र न निहन्यते। एवञ्च,

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत् तृप्तिकारणम् ।
निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संवर्धयेच्छिकाम् ।।[6]

मृतमर्त्यानुद्दिश्य क्रियमाणश्राद्धादिवैदिकं कर्म, तेभ्यः तृप्तिं ददाति इति यः विषयः सम्प्रोक्तः, तत्तु निर्विष्टस्य दीपस्योपरि स्नेहप्रदानकर्म इव दृश्यते।

---

[4]सर्वदर्शनसंग्रहः द 1 पं 111
[5]सर्वदर्शनसंग्रहः द 1 पं 114
[6]सर्वदर्शनसंग्रहः द 1 पं 118

एवम्भूता अप्रत्यक्षात्मकविषयाः बहवः सन्ति श्रुतिषु, तेषु विद्यमानविश्वासादिकं सन्त्यज्य, प्रत्यक्षात्मकविषयेषु सर्वे मानवाः प्रवर्तयितुं यतमानाः स्युः इति जडवादिनः, वेदबाह्यस्य प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनः चार्वाकस्य सिद्धान्तः।

BIBLIOGRAPHY

1. श्रीमत्सायनमाधवाचार्यप्रणीतः सर्वदर्शनसंग्रहः
   महामहोपाध्याय-अभ्यंकरोपाह्नवासुदेवशास्त्रिविरचितया
   दर्शनाङ्कुराभिधया व्याख्यया समेतः।
   पुण्यपत्तनस्थ-प्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिराधिकृतैः
   मुम्बय्यां निर्णयसागरमुद्रणालये मुद्रयित्वा प्रकाश्यं नीतः
   शाके 1846, वत्सरे 1924 ख्रिस्ताब्दे
2. उपनिषद्भाष्यम्
   श्रीरङ्गरामानुजमुनिप्रभृति विरचित केनाद्युपनिषदुपेतम्
   श्रीमदभिनवदेशिक-वीरराघवार्यमहादेशिकविरचित-परिष्कर-उपनिषदर्थकारिका सहितम्
   Sri UttamurViraraghavachariar Centenary Trust, Chennai, 2003.
3. Tarka-SangrahaofAnnambhatta,withtheauthor'sDîpikâand , Govardhana'sNyaya-Bodhini. Ed. ByYashawantVasudevAthalye, Togetherwith in trod. and criticalnotesby Mahadev RajaramBodas. Bombay Sansk.Ser.55. Bombay,1918.
4. Vishnupuranam of Parasarabhatta,
   Based on professor H.H. Wilson’s Translation
   Edited & Published by ManmathaNathDutt, M.A., MRAS.,
   Rector Krushab Academy
   Calcutta, Printed by If . C. Dass Elysium Press
   65/2 Beadon Street, 1896.
5. श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्, गीताप्रेस् गोरख्पुर्, 1986.

Dr. V. Balaji

Assistant Professor,

Department of Sanskrit,

D. G. Vaishnav College,

Arumbakkam, Chennai – 106,

balbalram1990@gmail.com

***

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

धातोः स्वरूपविवरणम् - एका समीक्षा

- सोमा प्रामाणिकः

शोधसारः –

तिङन्तपदस्य या प्रकृतिः सा एव धातुपदेनाभिधीयते। धातुः क्रियायाः वाचकः। क्रियासम्बन्धे शौनकादयः प्राचीनाः ऋषय अवदन्-

क्रियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते ।
त्रीनत्र पुरुषान् विद्यात् कालतस्तु विशिष्यते ।।

धातुः द्विविधः सकर्मकः अकर्मकश्च । एतयोर्मध्ये फलविशिष्टव्यापारबोधकः धातुः सकर्मकः। फलेन अविशेषितः केवलव्यापारबोधको धातुरेव अकर्मकः धातोः फलावच्छिन्नव्यापारबोधकत्वेनैव सकर्मकत्वम्, तदबोधकत्वे चाकर्मकत्वम्, इति वैयाकरणसम्प्रदाये उक्तम्। अत एव दृश्यते यत् व्यापारबोधकत्वविषये समानार्थकत्वेऽपि फलावच्छिन्नव्यापारस्य केवलव्यापारस्य चेति उभयस्य भेदवशात् धातवः द्विविधाः भवितुमर्हन्ति। सकर्मकाः अकर्मकाश्च।भट्टोजिदीक्षितस्यापि उक्तिरस्ति-

फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः ।
धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः ।।

यस्याः क्रियायाः कर्म विद्यते सा सकर्मिका, यस्याः च क्रियायाः कर्म न विद्यते सा अकर्मिका इत्युच्यते। प्रत्येकं क्रियाया एव एकं फलं व्यापारश्च विद्यते। येन उद्देश्येन क्रियायाः प्रवृत्तिर्भवति तत् फलमित्युच्यते। यच्च तस्य फलस्य जनकः असौ व्यापार इत्युच्यते। यस्मिन् स्थले फलं व्यापारश्च कर्तरि एव निबद्धः तिष्ठति सा क्रिया अकर्मिका इत्युच्यते। यथा-असौ हसति। अस्मिन् स्थले हसनक्रिया अकर्मिका। यतः तस्याः क्रियायाः फलं व्यापारश्च कर्तरि एव विद्यमानम्। यस्मिन् स्थले कर्तृभिन्ने अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् पदार्थे फलं तिष्ठति, तत्र क्रियायाः सकर्मकत्वं भवेत्। यथा- देवदत्तः ओदनं पचति। अत्र अधिश्रयणात् आरभ्य स्थाल्यपकर्षणं यावत् पाकक्रियायाः व्यापारो विस्तृतो विद्यते। पदार्थस्य विक्लित्तिरूपिणी शिथिलता तस्य फलम्। इयं शिथिलता विक्लित्तिर्वा कर्तृभिन्ने अन्यस्मिन् पदार्थे ओदनरूपे विद्यते इति पाकक्रिया सकर्मिका। अत एव धातवः त्रिविधाः अकर्मकाः, सकर्माकाः, द्विकर्मकाश्च। अस्माकं तु मतेन धातवस्तु चतुर्विधाः भवन्ति।

बोपदेवस्य मतेन उक्तानां दश लकाराणां मध्ये प्रत्येकस्मिन् एव अष्टादश(18) विभक्तयो भवन्ति। पाणिनिस्तु तिप्-तस्-झि-सिप्-थस्-थ-मिब्-वस्-मस् इत्यादि

अष्टादशविभक्ति-निर्देश-पूर्वकं तेषां स्थले क्रमशः अशीत्यधिकशतं (180) विभक्तीनाम् आदेशविधानं कृतवान्। यद्वा भवतु, दशलकाराणां प्रत्येकं प्रथमं नवविभक्तयः परस्मैपदीयाः अवशिष्टाश्च नव आत्मनेपदीयाः। उक्तेषु प्रत्येकं नव-विभक्तिषु प्रथमत्रयं प्रथमपुरुषः, द्वितीयत्रयं मध्यमपुरुषः, तृतीयत्रयं च उत्तमपुरुषनाम्ना प्रसिद्धाः। उक्तेषु त्रिषु पुरुषेषु मध्ये ऊत्तमपुरुषः अस्मदर्थे, मध्यमपुरुषः युष्मदर्थे प्रथमपुरुषश्च अस्मद्युष्मद्व्यतिरिक्ते विषये नियमिताः भवन्ति। प्रत्येकं पुरुषस्य मध्ये एकवचन-द्विवचन-बहुवचन-रूप-भेदो विद्यते। सर्वेषु लिङ्गेषु एव तिङन्तपदं समानम्। अत एव निरुक्तवृत्तौ स्मर्यते-

क्रियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते ।
त्रीनत्र पुरुषान् विद्यात् कालतस्तु विशिष्यते ।।

आख्यातम् अर्थात् क्रियापदं तिङन्तपदं वा। क्रियावाचकमाख्यातम् । भावप्रधानमाख्यातम्20 । एतस्मिन् विषये उक्तं भवति। एतच्चतुष्प्रभेदमाख्यातं भवति- कर्तरि, भावे, कर्मणि, कर्मकर्तरि चेति। पचति इति कर्तरि, भूयते, पच्यते इति भावकर्मणोः, पच्यते स्वयमेव इति कर्मकर्तरि ।

कुञ्ची-शब्दाः – अकर्मकाः, सकर्मकाः, द्विकर्मकाः ।

तिङन्तपदस्य या प्रकृतिः सा एव धातुपदेनाभिधीयते। धातुः क्रियायाः वाचकः। क्रियासम्बन्धे शौनकादयः प्राचीनाः ऋषय: अवदन्-

क्रियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते।
त्रीनत्र पुरुषान् विद्यात् कालतस्तु विशिष्यते[1]।।

धातुः द्विविधः सकर्मकः अकर्मकश्च । एतयोर्मध्ये फलविशिष्टव्यापारबोधकः धातुः सकर्मकः। फलेन अविशेषितः केवलव्यापारबोधको धातुरेव अकर्मकः धातोः फलावच्छिन्नव्यापारबोधकत्वेनैव सकर्मकत्वम्, तदबोधकत्वे चाकर्मकत्वम्, इति वैयाकरणसम्प्रदाये उक्तम्। अत एव दृश्यते यत् व्यापारबोधकत्वविषये समानार्थकत्वेऽपि फलावच्छिन्नव्यापारस्य केवलव्यापारस्य चेति उभयस्य भेदवशात् धातवः द्विविधाः भवितुमर्हन्ति। सकर्मकाः अकर्मकाश्च।भट्टोजिदीक्षितस्यापि उक्तिरस्ति-

फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः।

धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः[2]।।

एतासां सर्वासां कथानां तात्पर्यमित्थं भवति-धातोरर्थ एव क्रिया। कर्तुः यो व्यापारः स एव क्रियापदवाच्यः। यथा अधिश्रयणं चुल्यां स्थाल्याः संस्थापनम्, उदकासेचनम्, तण्डुलावपनम्, एधोपकर्षणम् इत्यादिभ्य आरभ्य स्थाल्यापकर्षणपर्यन्तं यान् व्यापारान् कर्ता सम्पादयति। स एव व्यापारः पाकक्रिया इत्युच्यते। वैयाकरणानां मतेन क्रिया पुनः द्विविधा। साध्या सिद्धा च। अत एव भर्तृहरिर्वदति-

क्रियायाः साध्यतावस्था सिद्धता च प्रकीर्तिता।
सिद्धतां द्रव्यमिच्छन्ति तत्रैवेच्छन्ति घञ् विधिम् ।।

तिपादिनिष्पन्ना क्रिया साध्या इत्युच्यते। घञादि निष्पन्ना च क्रिया सिद्धा इत्यभिधीयते। यथा- पचति पाकश्च।

यस्याः क्रियायाः कर्म विद्यते सा सकर्मिका, यस्याः च क्रियायाः कर्म न विद्यते सा अकर्मिका इत्युच्यते। प्रत्येकं क्रियाया एव एकं फलं व्यापारश्च विद्यते। येन उद्देश्येन क्रियायाः प्रवृत्तिर्भवति तत् फलमित्युच्यते। यच्च तस्य फलस्य जनकः असौ व्यापार इत्युच्यते। यस्मिन् स्थले फलं व्यापारश्च कर्तरि एव निबद्धः तिष्ठति सा क्रिया अकर्मिका इत्युच्यते। यथा-असौ हसति। अस्मिन् स्थले हसनक्रिया अकर्मिका। यतः तस्याः क्रियायाः फलं व्यापारश्च कर्तरि एव विद्यमानम्। यस्मिन् स्थले कर्तृभिन्ने अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् पदार्थे फलं तिष्ठति, तत्र क्रियायाः सकर्मकत्वं भवेत्। यथा- देवदत्तः ओदनं पचति। अत्र अधिश्रयणात् आरभ्य स्थाल्यपकर्षणं यावत् पाकक्रियायाः व्यापारो विस्तृतो विद्यते। पदार्थस्य विक्लित्तिरूपिणी शिथिलता तस्य फलम्। इयं शिथिलता विक्लित्तिर्वा कर्तृभिन्ने अन्यस्मिन् पदार्थे ओदनरूपे विद्यते इति पाकक्रिया सकर्मिका।

क्रियावच्छेदकं यत्र फलं कर्त्रा विवक्षितम् इत्यादि हरिकारिकायाः उपपन्नं भवति यद् वक्ता यदा फलविवक्षां करोति तदा क्रिया सकर्मिका भवति। यदा च स तत् न करोति तदा अकर्मिका भवति। अत एव एका एव क्रिया वक्तुः इच्छानुसारं सकर्मिका, अकर्मिका च भवितुमर्हति। यथा- रामो वनं गच्छति, रामः वने गच्छति। प्रथमे उदाहरणे क्रिया सकर्मिका। यतः तत् संक्रान्तस्य फलस्य विवक्षा विद्यते। द्वितीये उदाहरणे फलस्य विवक्षाभावात् गतिक्रिया अकर्मिका। पाणिनिव्याकरणे **कर्तुरीप्सिततमं कर्म**[3] इत्यस्मिन् सूत्रे तमप् ग्रहणेन कर्तुः धातुवाच्याफलविवक्षा एव उद्दिष्टा भवति।

ये सर्वे सकर्मकाः धातवः कर्मद्वयं गृह्णन्ति ते द्विकर्मका उच्यन्ते। अत एव द्विकर्मक-धातोर्गणनया त्रिविधाः धातवो भवन्ति। अत एव कारकोल्लासे उच्यते-

धातव स्त्रिविधा धीरैरुक्ताः केचिदकर्म्मकाः।
सकर्म्मकाश्च कतिचित् कतिचिच्च द्विकर्म्मकाः[4] ।।

अत एव धातवः त्रिविधाः अकर्मकाः, सकर्मकाः, द्विकर्मकाश्च। अस्माकं तु मतेन धातवस्तु चतुर्विधाः भवन्ति। अकर्मकाः, सकर्मकाः, द्विकर्मकाः, त्रिकर्मकाश्च। परन्तु योगलभ्यार्थको धातुः नानाविधो भवितुमर्हति। यथा- णिजन्तः,सनन्तः,यङन्तः,काम्याद्यन्तश्च। णिच्, सन्, यङ् एते त्रयः प्रत्ययाः धातोरुत्तरं भवति। काम्य-क्यच्-क्यङ् इत्येवं काम्यादिः त्रयः प्रत्ययाः नाम्नः परं युक्ताः भवन्ति। किन्तु उभयविधास्ते प्रत्यया एव धात्वंशनाम्ना धात्ववयवनाम्ना वा प्रसिद्धाः। यतः धातोः परं णिच् प्रभृति प्रत्यययोगेन सम्पूर्णं नूतनो धातुर्भवति। नाम्नः परं पुनः काम्यादि योगेन नामधातुनाम्ना एकजातीयः नूतनो धातुः सम्पद्यते। पाचि पिपक्ष् प्रभृतिधातवः योगविभागलभ्यर्थकाः। स्कन्भ्, यु- प्रभृति धातवः सूत्रात् प्राप्ताः अत एव ते सौत्रधातवनाम्ना ख्याताः। भू प्रभृतयो धातवः गणोक्तनाम्ना प्रसिद्धाः। भ्वादि प्रभृतयो दशगणाः बोपदेवो वदति हिन्दोल-आन्दोलप्रभृतयः केचनान्येऽपि शिष्टसम्मताः लौकिका धातवो दृश्यन्ते। धातोरुत्तरं वर्तमानादिषु कालेषु क्रियाविशेषाभिधायकानां दशलकाराणां प्रयोगो भवति, यथा-लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ्। व्यापारस्य बाहुल्यहेतोः क्रियायाः स्वरूपविषये प्राचीनानां शाब्दिकानां मुनीनाम् आसीद् नानाविधा उपपत्तय इति दृष्टिगोचरीभवति। तन्मध्ये एकः सम्प्रदायो वदति- **अनित्या क्रिया, सा यथा व्यक्त्या आकृतिः व्यज्यते, एवमधिश्रयणोदकासेचनतण्डुलावपनादिभिर्विभज्यते । तदा यत्तत्व्यक्तित्वाच्च तद्रूपैव प्रतीयते। व्यक्ता सती फलमोदनादि साधयति।** द्वितीय सम्प्रदायो वदति- **उत्पाद्यते न व्यज्यते। फलोत्पत्त्या चासावनुमीयत उत्पन्नेति, न स्वयं प्रत्यक्षग्राह्या।** तृतीयः सम्प्रदायो वदति- **तण्डुलविघटनलक्षण- क्रियावयवादनन्तरमेवौदनादेः फलनिर्वृत्तिदर्शनात् फलस्य निष्पादिका सा क्रिया।** चतुर्थः सम्प्रदायो वदति- **अवयवा ये तण्डुलानामीषन्मृदुभावादयो ये चाधिश्रयणादयस्ते सर्व्वे तदर्थाः, तादर्थ्याच्च यथा- इन्द्रः स्थूणा इति स्थूणायामिन्द्ररूपमध्यस्यते, एवं तेषु क्रियारूपम्।** पञ्चमः सम्प्रदायो वदति- **अधिश्रयणादीनाम् अवयवक्रियाणां बुद्ध्या परिकल्पितः समुदायः पचिक्रिया ।**

लट्. लिट् प्रभृतिशब्दाः पारिभाषिकरूपेण बोद्धव्याः। पाणिनेः पूर्वमपि एतेषां प्रचलनमासीत्। नामैकदेशग्रहणे नाममात्रग्रहणं इति न्यायानुसारं सत्यभामा यथा भामा इत्येवम् उच्यते तथैव कालशब्दस्य लकारमादाय एते शब्दाः रचिताः अत एव एतेषां आदिवर्णः कालशब्दस्य अभिधायकः। **लिङर्थे लेट्**[5] पाणिनिसूत्रानुसारं वेदे लेट् लकारस्य प्रयोगो भवति। भाषायां तु अयं परित्यक्तः। अत एव नवलकाराणां पाणिनीयः क्रमः कातन्त्रमुग्धबोधहरिनामामृते च तेषां तुल्यार्थकः शब्दो स्वस्वव्याकरणे प्रदत्तो भवति-

लौकिकभाषायां साधारणतया वर्तमानार्थे लट् लकारः अतीतार्थे लिट्,लङ्,लुङ् लकाराः अनुज्ञायां लोट्, आशीर्वादे आशीर्लिङ्, भविष्यदर्थे लुट्, लृट् लकारौ, विध्यर्थ विधिलिङ्, क्रियातिपत्तौ लृङ् लकारो व्यवहृतो भवति।

शास्त्रं वदति- कालो हि जगदाधारः कालाधारो न विद्यते। अत एव उक्तं भवति- ननु कालो हि सर्वगतो नित्य एको निरवयवो निष्क्रियः इत्यादिभिराकारैः आकाशमिव प्रतीयते, कथं तर्हि वर्तमानादिभिः व्यपदिश्यते इति। एतस्य उत्तरे कातन्त्रस्य टीकाकारो लिखितवान्- सत्यं , तस्य ये वर्तमानादयो व्यपदेशास्ते क्रियाद्वारका एव क्रियासु वर्तमानादिकाला उपचर्यन्ते , तस्मात् वर्तमान-भूत-भविष्यत् क्रियासम्बन्धात् तद्वति पदार्थे वर्तमानादयः कालशब्दाः सिद्धाः[6]। भर्तृहरिर्वदति-

आदित्यग्रहणक्षत्रपरिस्पन्दमथापरे ।
भिन्नमावृत्तिभेदेन कालं कालविदो विदुः ।।
क्रियान्तरपरिच्छेदप्रवृत्तो या क्रियां प्रति ।
निर्ज्ञातपरिमाना सा काल इत्यभिधीयते[7] ।।

पाणिनीयवार्तिकपाठे स्मृतं भवति- सन्ति च कालविभागाः। एतस्य व्याख्यायां पतञ्जलिर्वदति-

सन्ति खल्वपि कालविभागाः । तिष्ठन्ति पर्व्वताः।

आरब्धकालस्य कार्यस्य परिसमाप्तिर्यावत् न भवति तावत् पर्यन्तं काल एव वर्तमानः।आरब्धोऽपरिसमाप्तश्च वर्त्तमानः।तस्मिन् वर्तमाने लट्लकारो भवति[8] । वर्त्तमानः चतुष्प्रकारः। प्रवृत्तोपरतः, वृत्ताविरतः, नित्यप्रवृत्तः, सामीप्यश्च। उक्तश्च-

प्रवृत्तोपरतश्चैव वृत्ताविरत एव च ।
नित्यप्रवृत्तः सामीप्यो वर्त्तमानश्चतुर्विधः ।।

प्रवृत्तोपरतो यथा- मांसं न खादति।

वृत्ताविरतो यथा- बालकाः इह क्रीडन्ति।

नित्यप्रवृत्तो यथा- पर्वतास्तिष्ठन्ति।

सामीप्यं द्विविधम्- अतीतसामीप्यं भविष्यत्सामीप्यञ्च।

अतीतसामीप्यं यथा- कदा आगतोऽसि ? एष आगच्छामि। भविष्यत् सामीप्यं यथा- कदा गमिष्यसि एष गच्छामि।

लिट् प्रत्ययस्य अर्थः वक्तृपरोक्षत्वं अतीतत्वञ्च परोक्षं द्विप्रकारम् । कार्य्यादिव्यासङ्गजनितम् अदर्शनम् अर्थात् प्रत्यक्षस्य अगोचरं वस्तु स्वभावप्रवृत्तं प्रत्यक्षस्य अयोग्यम् । केचिद् वदन्ति परोक्षशब्दद्वारा केवलं दर्शनस्याभावः अत्यन्तम् अपह्नवश्च सूचितो भवति। पुनः केषाञ्चिद् मते परोक्षं त्रिप्रकारम्। कृतकार्यस्य अस्मरणम् अत्यन्तापह्नवः प्रत्यक्षाभावश्च कृतकार्य्यस्य अस्मरणं यथा- सुप्तोऽहं किं विललाप, मत्तोऽहं किं विचचार। अत्यन्तापह्नवः यथा- कपित्थ्यां दृष्टोऽसि मया। एतस्य उत्तरे कोऽपि वदति- नाहं कपित्थीं जगाम। प्रत्यक्षाभावो यथा- जघान कंसं किल वासुदेवः।

दृष्टिविशेषेण अतीतकालः द्विविधः अद्यतनः अनद्यतनश्च। अद्यतनसम्बन्धे मतभेदो विद्यते। कस्यचिद् मते पूर्वरात्रेः अन्तिमं दण्डचतुष्टयं पररात्रेः प्रथमसार्धप्रहरः मध्यवर्तिसम्पूर्णं दिनम् एतस्य कालस्य नाम अद्यतन इति। केऽपि वदन्ति गतरात्रेः शेषार्धम् आगामिरात्रे प्रथमार्धसहितं मध्यवर्ति दिनं एव अद्यतनम्। भर्तृहरि-दुर्गसिंहसंक्षिप्तकारादीनां मतेन पूर्वरात्रेः अन्तिमः प्रहरः आगामिरात्रेः प्रथमः प्रहरः मध्यवर्तिनो दिनस्य प्रहरचतुष्टयम् इत्येवं षट् प्रहरात्मककाल एव अद्यतनः।

शेषो गतायाः प्रहरो निशाया आगामिनी या प्रहरश्च तस्याः ।
दिनस्य चत्वार इमे च यामाः कालं बुधा ह्यद्यतनं वदन्ति ।।

अद्यतनसम्बन्धे यदुक्तं तत्व्यतीतः अतीतकाल एव अनद्यतनः। **लट् स्मे**[9] इति सूत्रबलेन अनद्यतनातीतार्थे स्म योगे लट् भवति।

लुट् लकारस्यार्थः भविष्यदनद्यतनकालः **अनद्यतने लुट्**[10], लृट् लकारस्यार्थः साधारणो भविष्यत्कालः[11]। यथा- श्वः कर्ता अद्य श्वो वा गमिष्यति च। सारमञ्जरीकारो वदति- वर्तमाने यस्य प्रागभावो विद्यते अर्थात् यद् जन्यं वस्तु अधुनापि न जातं किन्तु पश्चात् जनिष्यते, तस्य वस्तुनः काल एव भविष्यत्कालः। अभिज्ञावचनेऽपि लृट् भवति। यथा- स्मरसि कृष्ण। गोकुले

वत्स्यामः। अष्टाध्याय्यां लेट् नाम्ना एको लकारो विद्यते। असौ केवलं वेदे दृष्टो भवति, प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवति। **लिङर्थे लेट्**[5] इति सूत्रस्य उपरि सिद्धान्तकौमुदीकारः अवदत् वैदिके प्रयोगे विध्यर्थे कार्य्यकारणभावादीनां अर्थे च धातोरुत्तरं लेट् भवति।

लोट् लकारस्यार्थः आशीर्वादः प्रेरणा च[12]। यथा- जीवतु भवान्, कुरु कटम् इति च। प्राचीनाः वदन्ति- या तिङ् विभक्तिः विधेयरूपेण वक्तुः अनुमतिं प्रतिपादयति असौ लोट् लकार उच्यते।

[13]लङ् लकारस्य लुङ्[14] लकारस्य चार्थः अतीतत्वम्। अनद्यतने लङ् अनद्यतने वा साधारणे अतीतकाले लुङ् भवति, यथा- रामो रावणम् अहन् अद्य ह्यो वा अभुक्ष्महि। मा स्म योगेन लङ् लुङ् च भवतः। कातन्त्रे सूचितं भवति मा स्म योगे ह्यस्तनी च। (आख्यात. प्र. 23) अधुना चिन्तनीयं मा स्म शब्दः अकृतद्वन्द्वः कृतद्वन्द्वः वा अर्थात् किमसौ एकः शब्दः अथवा मा स्म इति च पृथक् अव्ययद्वयं एकत्रीकृत्य मास्म शब्दः जातः। पाणिनिः वदति **माङि लुङ्**[15] **, स्मोत्तरे लङ् च**[16] एतस्मात् मा तथा स्म एतत् द्विकं भिन्नं भिन्नं शब्दम् अवगम्य कामक्रोधौ स्म मा पुषा इत्यादि प्रयोगोऽपि आरब्धः। एतस्मिन् विषये वररुचिस्तु वदति न हि मा स्म शब्दवत् स्म मा शब्दोऽप्यस्ति। वररूचेः इत्थं मतवादः सर्ववर्मणः अभिप्रेतः पाणिनीयानामपि न अनभिप्रेतः। किन्तु वररुचेरनन्तरं बौद्धकविः कुमारदासः तदीये जानकीहरणकाव्ये लिखितवान्-

जुगुप्सत स्मैनमदुष्टभावं मैवं भगवानक्षतसाधुवृत्तम् ।
इतीव वाचो निगृहीतकण्डैः प्राणैररुध्यन्त महर्षिसूनोः[17] ।।

एतदवलोक्य वृत्तिकारो दुर्गसिंहो लिखति स्म। व्यस्तेऽपि इच्छन्ति केचित् स्म करोन्मा। संक्षिप्तसारे दौर्गवृत्तिः अनुस्रियते इत्यत्र गोमीचन्द्रः अवदत् व्यस्तयोर्दुरस्थयोः अपि अनयोः योगे विधिरयं इति सूचनार्थं जानकीहरणप्रयोगदर्शनम्। अत एव सर्ववर्मणः परम् अनेके नवीनाः वैयाकरणाः मा स्म शब्दे मा तथा स्म एतद् द्वयं पृथक् अव्ययरूपेण कल्पयन्ति। यद्वा भवतु मास्म नाम्ना एकः अव्ययशब्दोऽपि विद्यते। माङ् योगे कालत्रयेऽपि नित्यमेव लुङ् भवेत्।

विधिलिङ् लकारस्यार्थः विधि-निमन्त्रणामन्त्रण-याच्ञा प्रभृतयः[18] । यथा- कटं कुर्य्यात्। इह भुञ्जीत, यथेच्छं क्रियताम्, लभेय भिक्षाम् इत्यादि, भाट्टदीपिकायां खण्डदेवः अवदत्- लिङाद्यर्थो विधिवाक्ये प्रवर्तनाप्रेषणा विध्यपरपर्यायः निषेधवाक्ये च निर्वर्तना निवारणा निषेधप्रतिषेधापरपर्यायः, विषयेऽस्मिन् टीकाकारो वदति- लिङाद्यर्थः प्रवर्तना हि उत्कृष्टस्य निकृष्टं प्रति सा आज्ञा प्रेषणेति चोच्यते। निकृष्टस्य उत्कृष्टं प्रति सा अध्येषणा।

समस्यासमं प्रत्युत्कर्षापकर्षौ दासीन्येन सा अनुज्ञा अनुमतिरिरिति च व्यवह्रियते विधिसम्बन्धे विद्यन्ते अनेके मतभेदाः। केचित् वदन्ति- प्रवृत्तेर्निवृत्तेर्वा प्रयोजकम् आप्तवचनमेव विधिः केचिद् वदन्ति प्रवर्त्तकरूपः आप्तवचनव्यापार एव विधिः। कस्यापि मतेन कर्तव्यतायाः उपदेश एव विधिः कातन्त्रवृत्तिकारो दुर्गसिंहो वदति- इष्टसाधनता बोधकं प्रत्ययघटितं वाक्यमेव विधिः। कुमारिलस्य मतेन यद् वाक्यम् अत्यन्तम् अप्राप्तस्य विषयस्य प्रापकं तदेव विधिः। बोपदेवोऽपि प्रायेण समरूपामेव कथामवदत्। भगवान् गौतम उक्तवान्- विधायकं वाक्यमेव विधिः पतञ्जलेर्मुनेर्मतेन नियोगः अथवा अनुज्ञा एव विधिः। उपाध्यायाः वदन्ति- विधिः कदापि वा वर्णोत्पत्तिस्वरूपो भवति। कदापि वा अभावस्वरूपो भवति।विधिलिङ् लकारस्य अन्येऽपि अर्थाः सन्ति यथा- कृतिसाध्यता, इष्टसाधनता, बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं वा, आर्शीर्लिङ् अर्थात् लिङ् अयम् आशंसने भविष्यत् काले च प्रयुज्यते। यथा- शतायुर्भूयाः।

लृङ् लकारस्यार्थः अतीतत्वं क्रियातिक्रमश्च[19] । केनापि कारणेन क्रियायाः अनिष्पत्तिरेव क्रियातिक्रमः। अत एव अतीते भविष्यत् कालावच्छेदे वा क्रियायाः अनिष्पत्तिबोधकः यस्तिङ् स एव लृङ् लकारनाम्ना बोद्धव्यः। एतेषामुदाहरणं यथा- अमंक्षद् वसुधा तोये यदि त्वं नाधरिष्यथाः (भूते क्रियातिपत्तिः) यदि वर्षमजीविष्यम् तदा पुत्रपौत्रादिनद्रक्ष्यम्। (भविष्यत्काले क्रियातिपत्तिः)।

बोपदेवस्य मतेन उक्तानां दश लकाराणां मध्ये प्रत्येकस्मिन् एव अष्टादश(18) विभक्तयो भवन्ति। पाणिनिस्तु तिप्-तस्-झि-सिप्-थस्-थ-मिब्-वस्-मस् इत्यादि अष्टादशविभक्ति-निर्देश-पूर्वकं तेषां स्थले क्रमशः अशीत्यधिकशतं (180) विभक्तीनाम् आदेशविधानं कृतवान्। यद्वा भवतु, दशलकाराणां प्रत्येकं प्रथमं नवविभक्तयः परस्मैपदीयाः अवशिष्टाश्च नव आत्मनेपदीयाः। उक्तेषु प्रत्येकं नव-विभक्तिषु प्रथमत्रयं प्रथमपुरुषः, द्वितीयत्रयं मध्यमपुरुषः, तृतीयत्रयं च उत्तमपुरुषनाम्ना प्रसिद्धाः। उक्तेषु त्रिषु पुरुषेषु मध्ये ऊत्तमपुरुषः अस्मदर्थे, मध्यमपुरुषः युष्मदर्थे प्रथमपुरुषश्च अस्मद्युष्मद् व्यतिरिक्ते विषये नियमिताः भवन्ति। प्रत्येकं पुरुषस्य मध्ये एकवचन-द्विवचन-बहुवचन-रूप-भेदो विद्यते। सर्वेषु लिङ्गेषु एव तिङन्तपदं समानम्। अत एव निरुक्तवृत्तौ स्मर्यते-

क्रियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते ।
त्रीनत्र पुरुषान् विद्यात् कालतस्तु विशिष्यते[1] ।।

आख्यातम् अर्थात् क्रियापदं तिङन्तपदं वा। **क्रियावाचकमाख्यातम् । भावप्रधानमाख्यातम्**[20] । एतस्मिन् विषये उक्तं भवति। एतच्चतुष्प्रभेदमाख्यातं भवति- कर्तरि, भावे, कर्मणि, कर्मकर्तरि चेति। पचति इत कर्तरि, भूयते, पच्यते इति भावकर्मणोः, पच्यते स्वयमेव इति कर्मकर्तरि ।

परिशीलितग्रन्थसूची

(१) आप्टे, वामन-शिवरामः, संस्कृत-हिन्दी-कोशः, दिल्लीः मोतीलाल-बनारसीदास-पाब्लिशार्स्-प्राइभेट्-लिमिटेड्, 2007 ई.

(२) त्रिपाठी, ड.जयशङ्करलालः, काशिका, वाराणसीः तारा प्रिन्टिंस् वर्क्स्, 1985 ई.

(३) दीक्षितः, श्रीमद्भट्टोजी, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (सम्पूर्णम्) , सम्पादकौ, शर्मा, महामहोपाध्यायः गिरिधरः, शर्मा, महामहोपाध्यायः परमेश्वरानन्दः, श्रीवासुदेवदीक्षितप्रणीतया बालरनोरमाख्यया व्याख्यया श्रीज्ञानेन्द्रसरस्वती-विरचितया तत्त्वबोधिन्याख्यया च सनाथिता, वाराणसीः मोतीलाल-बनारसीदास ,2010 ई.

(४) देवशर्मा, श्रीकालीजीवनः , शब्दशास्त्रेर् इतिहास , कलिकाताः रामकृष्णमिशन इन्स्टिटिउट् अव् काल्चार्, प्रथमसंस्करणम् , 1995 ई.

(५) पाण्डा, ड.श्रीविश्वरञ्जनव्याकरणाचार्यः, तिङन्ते भू-एधधातुविमर्शः, कलिकातासंस्कृतपुस्तकविपणि, 2018 ई.

(६) पाणिनिः , अष्टाध्यायी , सम्पादकः, विद्यारत्नः , श्रीदेवेन्द्रकुमारः, प्रभाख्यटीकासहिता , कलिकाताः वलरामप्रकाशनी , पुनर्मुद्रितसंस्करणम् , 2003 ई.

(७) श्रीभर्तृहरिः , वाक्यपदीयम्, सम्पा. व्याख्याकारश्च , तिवारी, प्रो. हरिनारायणः, हरिवृषभ-कृतवृत्तिसंवलितम्, नारायण-हिन्दीव्याख्यया संवलितः चेति टीकाद्वयोपेतम् , वाराणसीः चौखम्बा संस्कृत सीरीज अफिस्।

(८) हालदारः, गुरुपदः, व्याकरण-दर्शनेर्-इतिहास , कलिकाताः संस्कृत बुक् डिपो, 2006 ई.

तथ्यसूत्रम्-

(1) निरुक्तवृत्तिः – 1/1/9 ।

(2) भूषणकारिका ।

(3) अ.ध्या.सू.सं.-1/4/49 ।

(4) कारकोल्लासः-3 ।

(5) अ.ध्या.सू.सं.-3/4/7 ।

(6) आख्यात 10 सूत्रटीका ।

(7) वाक्यपदीय-प्रकीर्णकाण्डम्- 3/9/76 ।

(8) वर्तमाने लट् (पा. सू.- 3/2/123) ।

(9) अ. ध्या. सू. सं.-3/2/118 ।

(10) तदेव-3/3/15 ।

(11) लृट् शेषे च (पा.सू.-3/3/13) ।

(12) लोट् च (पा.सू.-3/3/162) , आशिषि लिङ्लोटौ (पा.सू.- 3/3/173) ।

(13) अनद्यतने लङ् (पा.सू.-3/2/111) ।

(14) अ.ध्या.सू.सं.-3/2/110 ।

(15) तदेव- 3/3/175 ।

(16) तदेव- 3/3/176 ।

(17) 1/84 ।

(18) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् (पा. सू.- 3/3/161) ।

(19) लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ (पा.सू.-3/3/139) ।

(20) इति नैरुक्ताः ।

संकेतविवरणी

अ.ध्या. सू. सं. --- अष्टाध्यायीसूत्रसंख्या ।

पा. सू. --- पाणिनिसूत्रम् ।

Soma Pramanick

Guest Lecturer in Sanskrit , Bhairab Ganguly College, Belgharia, Kolkata.

E-Mail ID. somapra18@gmail.com

Postal Address:-

C/O:- Sambhunath Pramanick, Madhabi Alay.

596/19A/1 , Parui Das Para Road. Nabapally.

Kolkata- 700061 (W.B.)

***

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

पारसीक कवि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की संस्कृतमूलक शब्दावली

– मोहित कुमार मिश्र

शोध सार –

भाषा के विषय में यह सर्वप्रथित है कि प्राणी के भाव-विचारों के सम्प्रेषण में भाषा की अन्यतम भूमिका है जो किसी शब्दावली के माध्यम से वाणी के रूप में प्रकट होती है। मनुष्य पर भाषा का प्रभाव उसके परिवेश के अनुसार दीख पड़ता है। एक भाषा से दूसरी भाषा पर भी प्रभाव देखने को मिलता है जो देश-काल-परिस्थिति के अनुरूप उचित ही है। सर्वविदित है कि संस्कृत और फ़ारसी भारत-ईरानी शाखा की अत्यंत समृद्ध सह-भाषाएँ हैं तथा दोनों भाषाओं में जितनी भाषिक एवं व्याकरणिक विशेषता दृष्टिगत होती है उतनी अन्य भाषा एवं भाषा-परिवारों में नहीं दिखाई देती। जिसकी छाप पारसीककवि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की साहित्यिक शब्दावली में भी दृष्टिगोचर होती है। मौलाना रूमी ने अपनी कृतियों में अनेकशः ऐसे पदों का प्रयोग किया है जिनका मूल संस्कृत में देखा जाता है जो कि उदाहरणगत भाषिक-विवेचन से स्पष्ट हो जाते हैं जैसे; मत्त - मस्त, क्षीर - शीर, दन्त - दन्दान्, आवाचि>आवाशि - आवाज़, छाया>शाया - साया इत्यादि। जिनमें कुछ पद तो संस्कृतवत् ही हैं और कुछ पदों का फ़ारसीकरण रूप प्रयोग किया गया है। यद्यपि प्रत्येक भाषा में अपनी लिपि अथवा भाषिक प्रवृत्ति के कारण ऐसी विशेषता देखी जाती है कि एक ही शब्द के उच्चारण अथवा लेखन में विभेद भी मिलता है।

कुञ्जी शब्द –क्षीर - शीर, दन्त, दन्दान्, आवाचि, आवाशि, आवाज़, छाया, शाया, साया ।

भारत-ईरान का परस्पर सम्बन्ध प्राचीनकाल से ही अनवरत रहा है जो कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक दृष्टि से आज भी विद्यमान है। यद्यपि यह सर्वविदित है कि दोनों संस्कृतियाँ एक ही मूल उत्स से प्रस्फुटित होने पर भी भिन्न भिन्न भू-भागों में अपने विकास की एक दीर्घ यात्रा तय कर चुकी हैं, तथापि इन्हीं दोनों की अन्यतम रचना ऋग्वेद और अवेस्ता के तुलनात्मक-अध्ययन के आलोक में भाषाविज्ञान की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान हुआ। पारिवारिक वर्गीकरण के अन्तर्गत 'भारत-ईरानी' शाखा के रूप में दोनों भाषाओं के विकास को देखा जा सकता है। जिसमें ईरानी भाग से दो धारा बनती है – एक अवेस्ता (लगभग ८००ई॰पू॰) के रूप में तथा दूसरी प्राचीन फ़ारसी (ई॰पू॰५५०से ३३०तक) के रूप में, इससे पहलवी (३३१ ई॰ से ६५१ तक) तथा पहलवी से ही वर्तमानफ़ारसी

(फ़िरदौसी काल ९४० ई० से) का विकास माना जाता है, जो अवेस्ता से लेकर प्राचीन फ़ारसी तथा पहलवी आदि के भाषिक संरचनात्मक स्वरूप को समाहित किए हुए है। संस्कृत और फ़ारसी भारत-ईरानी शाखा की अत्यंत समृद्ध सह-भाषाएँ हैं तथा दोनों भाषाओं में जितनी भाषिक एवं व्याकरणिक विशेषता दृष्टिगत होती है वह अन्य भाषा एवं भाषा-परिवारों में उतनी नहीं दिखाई देती। जिसका प्रभाव मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साहित्य-शब्दावली में दृष्टिगत होता है।

जब इस्लाम धर्म को परिवर्तित हुए लगभग सात सौ वर्ष बीत चुका था मौलाना रूमी का युग तेरहवीं शताब्दी के उसी काल का प्रतिनिधित्व करता है। उस काल में रूमी की ख्याति विश्व की अनेक भाषाभाषी समाज में प्रसृत हुई जो आज भी विद्यमान है। रूमी की सर्वप्रथित कृतियों में दीवान-ए-शम्स, फ़ीहि-मा-फ़ीहि तथा मसनवी-ए-मानवी हैं। फ़ारसी साहित्य मे सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाली मौलाना की मसनवी उत्तम आध्यात्मिक कृति है। जिसमें उन्होंने समाज के लिए सदाचरण, सामाजिक समरसता, अध्यात्म चिंतन एवं प्रेममयी उपासना का अनुपम उपादेय वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे सूफ़ी विचारधारा के रूप में जाना जाता है। ज्ञान, व्यापार एवं संस्कृति का केन्द्र रहे बल्ख़ में ही जलालुद्दीन रूमी का जन्म हुआ था जो कि आज अफ़गानिस्तान के उत्तर-पश्चिम में विद्यमान है। इस क्षेत्र को भारतीय-मनीषियों ने बाह्लीक देश के नाम से बताया है, जो कि सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों की दृष्टि से भारत-ईरान तथा मध्यएशिया के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है। वाचस्पति ने उल्लेख किया है कि तेरहवीं शताब्दी में तथा उससे पूर्व अफ़गानिस्तान, बलख़, ईरान तथा अरब का बहुत कुछ सम्बन्ध भारत के साथ था। अल्बेरूनी, मसऊदी वा अन्य कई विद्वानों द्वारा भारतीय विद्या एवं ज्ञान का प्रसार बहुत कुछ उन देशों में हो गया था। अतएव निर्विवाद रूप से इस बात को मानना पड़ता है कि मौलाना रूमी के सारगर्भित विचार भारतीय विद्या तथा ज्ञान से प्रेरित और प्रभावित हैं।

मौलाना रूमी द्वारा प्रयुक्त संस्कृतमूलक शब्दावली – मौलाना जलालुद्दीन रूमी के दार्शनिक विचारों पर भारतीय मानस परम्परा (अद्वैतवाद, आत्मवाद, नीतिपरक, पुनर्जन्म इत्यादि) का अन्यतम प्रभाव दिखाई देता है तथा उनकी भाषिक शब्दावली भी संस्कृतमूलकता से ओतप्रोत है। जैसा कि वाचस्पति लिखते हैं कि 'मौलाना की मसनवी में जो 'शेर की कथा' वर्णित है वह संस्कृत के नीतिपरक ग्रन्थ 'पञ्चतन्त्र' की कथा का यथावत् रूप है। 'तोते की कथा' लिखकर भारत से व्यापार का पता भी दिया गया है तथा वेदान्त के जिन पारिभाषिक शब्दों का रूमी ने प्रयोग किया है, वे शब्द अरबी-फ़ारसी और कुरान के किसी व्याख्याकार ने मौलाना से पूर्व प्रयुक्त नहीं किये हैं, अपितु वे शब्द यदि उनकी भाषा

या साहित्य में पाए जाते हैं तो वे संस्कृत और वेदान्त-साहित्य के हैं।' उपनिषदों का सिद्धान्त 'अहं ब्रह्माऽस्मि' सूफी मत में 'अन-अल-हक़' के रूप में दृग्गोचर होती है, जहाँ साधक के स्व स्वरूप को जान लेने के पश्चात् उसमें एवं उसके आराध्य (ब्रह्म) में कोई भेद नहीं रह जाता है। भारतीय ज्ञान-परम्परा में गुरु की जो परिकल्पना है वही भाव रूमी के कथन में भी मिलता है; 'चून् कि कर्दी ज़ात मुर्शिद रा क़बूल

हम ख़ुदा दर ज़ात आमद हम रसूल'

अर्थात् यदि तुम किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लो तो उसमें ही तुम ईश्वर एवं पैगम्बर दोनों को पा जाओगे। यही भाव संस्कृत के 'श्वेताश्वतरोपनिषद्' में देख सकते हैं– 'यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ... '

अर्थात् उस विशाल हृदय वाले पुरुष के समक्ष विषयों के सही अर्थ प्रकाशमान हो जाते हैं जो अपने गुरु के प्रति वैसी ही भक्ति रखता है जैसी ईश्वर के प्रति।

इस तरह से उनकी रचना-शब्दावली पर संस्कृत का प्रभाव होना स्वाभाविक ही है। रूमी के साहित्य में अनेकशः संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग दृष्टिगत होता है जिनमें रूपगत एवं अर्थगत साम्य विद्यमान है, कहीं कहीं कुछ रूपों में अथवा उनके अर्थों में परिवर्तन भी दीख पड़ता है जो कि देश-काल-पात्र के अनुसार ऐसा परिवर्तन नैसर्गिक ही है। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में संस्कृत से समानता रखने वाली उनकी कुछ ऐसी ही संस्कृतमूलक शब्दावली को प्रस्तुत करते हुए कतिपय पदों का भाषिक अध्ययन एवं विवेचन किया गया है।

फ़ारसी – संस्कृत

आब – आप

अब्र – अभ्र (मेघ)

अब्रु – अभ्रु

अस्ब – अश्व

आराम – आराम (विश्राम)

आवाज़– आ+वाच्

कंदहार– कंधार

कान – खान, खानि

ख़्वाब – स्वप्न

ख़ुम, ख़ुम्म – कुम्भ

ख़ुश्क – शुष्क

गिरह – ग्रन्थि

चर्ख – चक्र

ज़र्दी – हरित्, हरिद्रा

जवान – युवन्

तीज़,तीग़ – तिज्- तीक्ष्ण (तिज् क्स्न),तेजन

दवान – धावन (दौड़ता हुआ)

दस्तदस्त – हस्त-हस्त

दन्दान – दन्त

फ़ारसी – संस्कृत

दीव – देव

दूरतर – दूरतर

नीस्ती – नास्ति , नष्ट

पिदर – पितर्

पिसर – पुत्र

पुर – पूर्ण

पैराहन– परिधान

बस्त, बन्द– बन्ध

बरतर – परतर (बड़ी वस्तु)

सर – शिर

मस्त – मत्त

मह – मस (चन्द्रमस)

मुर्दे – मृतः

यार – जार

शब – क्षपा

रूज़ – रोच्, रोधस्

शीर – क्षीर

शक्कर – शर्करा

साये – छाया

जादू – यातु

ख़ूब – शुभ

ख़ुश्क – शुष्क

नौ – नव, नवीन

शश – षष्ठ

दह – दश

हफ़्त – सप्त

यक – एक

तू – त्वम्

मा, मन – अस्मद्

हमे, हर – सर्वे

हमेजा – सर्वत्र

कस – कश्चित्

की – किम्, कः, का

कुजा – कुत्र

कुदाम – कतम

चे – के

कै – कदा

अन्दर – अन्तर्

पिन्हान\निहान – निधान

नीस्तान – स्थान विहीन\अस्तित्वहीन

शब्दावली का उदाहरणगत प्रयोग और उसका विवेचन –

संस्कृत भाषा की मौलिकता को प्रतिपादित करने वाली रूमी की शब्दावली का उदाहरणगत प्रयोग देखा जा सकता है, जो भाषिक विश्लेषण के द्वारा और भी स्पष्ट हो जाते हैं। शब्द की सीमा को देखते हुए यहाँ संक्षेपीकरण की दृष्टि से मौलाना रूमी की शब्दावली के कुछ शब्दों को ही उद्धृत किया गया है और संस्कृतमूलकता का प्रतिपादन करने अधिकतर फ़ारसी भाषा के उदाहरण ही रखे गए हैं जो कि द्रष्टव्य हैं –

दर इश्क़ मस्त बाश कि इश्क़ अस्त हर चे हस्त
बे कारोबारे इश्क़ बर यार बार नीस्त

(प्रेम में मत्त (मस्त) रहो, प्रेम है तो सबकुछ है। बिना प्रेम-व्यवहार के प्रियतम (प्रेमी) तक पहुँच नहीं हो सकती।) यहाँ संस्कृत पद मत्त √मद्+क्त जो कि प्रीतिविषयक आनन्दातिरेक की स्थिति-अत्यधिक प्रसन्नता का वाचक है उसका फ़ारसीगत रूप मस्त है। विद्यमान-सत्ता अर्थ का वाचक अस्ति वर्तमानकालिक क्रियापद अस्त के रूप में और नास्ति – (नहीं है) का समरूप नीस्त । अस्ति>अस्त, नास्ति>नीस्त इन दोनों क्रियापदों में मूल मसदर (धातु) √अस् भुवि ही है। इसी तरह यार पद जो कि प्रेमी (प्रिय)का वाचक है वह वैदिक संस्कृत के जार का ही रूप है, ज् को य् होना स्वाभाविक है उच्चारण की दृष्टि से दोनों एक ही स्थान तालु से उच्चारित होते हैं।

रूज़ हा फ़िक्रे मन् ईनस्त ओ हमे शब सुख़न-म
कि चेरा गाफ़िले अहवाले दिले ख़ीश्तनम

रोच–रोधस्= रोज़-रूज़ पहलवी में रोश् एवं अवेस्ता में रउच् रूप मिलता है। जो वैदिक संस्कृत रोच/रोधस् का रूपान्तरण ही है। यह पद संस्कृत और फ़ारसी में दिन-दिवस के अर्थ की भी एकरूपता को व्यक्त करता है। क्षप्+अच् टाप् = क्षपा , रात-रात्रि; यहाँ कण्ठ्य-मूर्धन्य संयुक्ताक्षर क्ष को तालव्य श हुआ तथा प्रायः व और ब में कोई भेद नहीं किया जाता, यहाँ प को व होकर ब के रूप में परिणति को देख सकते हैं – क्षप्–क्+षप्>ख़्शप्>शब्>शब । रात्रिवाची शर्वरी पद से समानता देखने पर भी शब की मूलकता संस्कृत (शर्व>शब के रूप) में दीखती है। प्राकृत में भी (सूत्र– पो वः, 4.1.231) प् को व् हो जाता है जैसे– शाप=सावो। अन्य भाषाओं में भी व के स्थान पर ब का प्रयोग होता है, जैसे– डोगरी में– वर्षा को बरखा। सर्व – सब, समस्त पद जिससे हर-हम रूप स को ह होकर बना है, ज़न्द में भी हउर्व (सर्व) रूप मिलता है। स को ह उच्चारण की प्रवृत्ति अन्य भारतीय भाषाओं राजस्थानी, गुजराती, असमी आदि में भी देखी जाती है।

साया ए यज़दाँ बुवद बन्दे ख़ुदा
मुर्दे ईन् आलम व ज़िन्दे ख़ुदा

संस्कृत पद छाया (छो + य टाप्) = प्रतिबिम्ब – छायांक, छायामय, छायादार। फ़ारसीगत रूप साया का संभावित ग्राह्य क्रम – छाया>शाया>साया । यहाँ दोनों में अर्थगत समानता भी वर्तमान है। मुर्द≥मृत (मृ+क्त) = मरा हुआ, प्राचीन फ़ारसी में भी मृत रूप और अवेस्ता में मॅरऍत् रूप मिलता है। फ़ारसी मुर्द रूप बनने का क्रम– मृत>मॅरऍत्>मुरद>मुर्द। ख़ुदा/ख़्वदा शब्द का मूल संस्कृत के स्वधा में निहित है जैसा कि स्वतः>ख़ुद अवेस्ता में ह्वतो-ख़्वतो तथा

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

पहलवी में ख़ोत रूप मिलता है – स्वतः>ह्वतो>ख़्वतो>ख़ोत>ख़ुत>ख़ुद। यहाँ दोनों भाषा में स्व के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है जिसका मूल संस्कृत में देखा जा सकता है। बुवद पद में संस्कृत की मूलकता को देखें तो स्पष्ट होता है कि यह संस्कृत वर्तमानकालिक क्रियापद भवति (होता है) का रूप है जिसमें प्रत्ययगत संरचना का भेद है जबकि दोनों में धातु एक ही √भू(भुव्)>बूद(बुव्), यहाँ फ़ारसी में महाप्राण ध्वनि भ् का अभाव होने से अल्पप्राण ब् का प्रयोग हुआ है।

की,स्त आन् गूश कि ऊ मी शिनवद आवाज़-म

या कुदाम,स्त सुख़न मी कुनद अन्दर दहन-म

आवाज़ का अवेस्ता रूप– अवाशि है जो संस्कृत के आ+वाचि से निकला है और संघर्षी ज़् वर्ण परिवर्तन और इकार लोप होने से आवाज़ बना– आवाचि>आवाशि > आवाज़। यह ध्वनि अर्थ में सबमें प्रयुक्त है। कतम = सार्वनामिक विशेषण (किम् डतमच्), बहुतों में से कौन इस अर्थ का वाचक है। अन्दर पद भी संस्कृतमूलक है – अन्तर अन्तं रीति (ददाति) – अन्त रा क, अन्दर होने वाला, निकट, आन्तरिक। यहाँ देखा जा सकता है कि कुदाम और अन्दर दोनों पदों में कतम एवं अन्तर के त को द होकर रूप निष्पन्न हुआ है तथा अर्थगत साम्य संस्कृतवत् ही है। शिनवद वर्तमानकालिक क्रियापद के मूल में सुनने के अर्थ में संस्कृत √श्रु श्रवणे धातु निहित है जिसके संस्कृत क्रियारूप शृणोति-शृण्वन्ति (शृणवानि) आदि बनते हैं। संस्कृत-मूलक प्रश्नवाचक पद किम् अस्त का फ़ारसी स्वरूप कीस्त एवं के स्तः = चीस्त अर्थ की दृष्टि से क्या है, कौन है का द्योतन करते हैं।

फ़ारसी – दमे सख़्त गर्म दारद कि बे जादुई व अफ़्सून्
बेज़नद गिरह बर आब ऊ व बेबन्दद् ऊ हवा रा
इल्मी कि तुरा गिरह कुशायद बे तलब
जान पीश कि अज़ तू जान बर आयद तलब।

संस्कृत – भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥ (मुण्डकोपनिषद् - 2.2.8)

संस्कृत की तरह यातु रूप फ़ारसी की प्राचीन भाषा पहलवी में भी य़ातु मिलता है, सम्भवतः कालान्तर में फ़ारसी में यातु शब्द का जादू रूप प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें वही अर्थ व्यक्त होता है जो संस्कृत में है। फ़ारसी में संस्कृत पद के ज् को य् होने तथा त् को द् होने की प्रवृत्ति अनेकशः दिखाई देती है, परन्तु उनके उच्चारण स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है जैसा कि अन्य उदाहरणों में भी दृष्टिगत किया जा सकता है। संस्कृत ग्रन्थि (ग्रन्थ+इन् = ग्रन्थि, √ग्रन्थ बन्धने धातु – चुरादिगण से निर्मित पद) – गाँठ, गुत्थी, बन्धन अर्थ का वाचक है।

फ़ारसी गिरह रूप बनने का क्रम स्वरागम, स्वरविपर्यय, नकारलोप और थ का प्राकृतीकरण ह होकर– ग्रन्थि>गरन्थि>गिरन्ह>गिरिह>गिरह। वैसे प्राकृत में गंठि (...तुह दंसण-सउण-गंठि-वंधेहि) प्रयोग होता है जो अन्य भारतीय भाषाओं में गट्ठी, गांठ, गिरिह। संस्कृत जलवाची आप् शब्द अवेस्ता में आपो तथा फ़ारसी में आब के रूप में प्रयुक्त हुआ। बन्दीद् क्रियापद की बन्दीदन (बस्तन) मसदर संस्कृत की √बन्ध बन्धने धातु से निर्मित है जिसका बाँधने और बन्द करने अर्थ में प्रयोग होता है। मात्र यहाँ फ़ारसी में महाप्राण ध्वनि ध के न होने से अल्पप्राण ध्वनि द का प्रयोग हुआ है।

तल्ख़ म कुन उमीदे मन, ऐ शकर सपीदे मन

ता न दरम ज़ दस्ते तो पैरहने कबूदे मन (निःशब्द नूपुर, 54.3)

मूल शब्द संस्कृत शर्करा का रेफ (र्) का लोप होकर यथावत् फ़ारसी प्रयोग शकर मिलता है जो शक्कर(चीनी) का वाचक है एवं श्वेत को फ़ारसी में सपीद/इस्पीद/सफ़ीद हो गया है जो धवलता, उज्जवलता का वाचक है – श्वेत>स्वेत>सवेत>सपेद>सपीद>सफ़ीद, यही बाद में हिन्दी भाषा में सफेद के रूप में लिखा जाने लगा है। अवेस्ता में हस्त के लिए ज़स्त रूप मिलता है जो उच्चारण की दृष्टि से द्रस्त की तरह उच्चारित होता है जिसका फ़ारसी रूप दस्त ही हो गया है – हस्त>ज़स्त>द्रस्त>दस्त; यह पद हाथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। परि(री)धान-परिधानम् (परि√धा ल्युट् से निष्पन्न), वस्त्र, अधोवस्त्र, वल्कल, पहनावा; जो फ़ारसी में परि उपसर्ग के विवध रूप तथा ध को ह में परिवर्तन होकर पैरहन, पेराहन, पीराहन आदि परिधान से मूलतः सम्बद्ध रूप प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत √धा धातु अत्यंत व्यापक अर्थवत्ता वाली विशिष्ट धातु है जिससे अनेक शब्द बनाये जा सकते हैं परन्तु यहाँ परिधानम् का अर्थ है चारों ओर से लपेटना, जो आज पहनना का वाचक है। ध्यातव्य है कि प्राचीन काल में शरीर को ढकने के लिए सिले हुए वस्त्रों को पहनने की या वस्त्र सिलने की कोई प्रक्रिया नहीं थी तब वस्त्र से शरीर को लपेट लिया जाता था, जैसे- धोती। परिधान का प्राकृत रूप परिहान (पइहान) है इससे ही पेहरणे, मराठी पैरण जैसे शब्द बने। यही कालान्तर में भारतीय भाषाओं में पहिरावा, पहिरना, पहिनना, पहिरावणी, पेरावनी, पेरावणी का जनक बना। वैसे अवेस्ता में भी परिद्दान रूप परिधान के लिए मिलता है।

बा शीरे फिशारानत अन्दर चरशे इश्क़म... (निःशब्द नूपुर, ७०.२)

संस्कृत के मूल रूप क्षीर का प्राचीन फ़ारसी में ख़्शीर एवं पहलवी में शीर रूप मिलता है, यही आज की फ़ारसी में विद्यमान है। विकास क्रम की दृष्टि से देखने पर संस्कृत की मूलकता स्पष्ट है – क्षीर (क्+षीर)>ख़्शीर>शीर। अवेस्ता में भी क्ष के स्थान पर श प्रयोग मिकता है, जैसे– अक्ष को अश्।

ऐ आफ़ताबे हुस्न, बुरून् आ दमी ज़े अब्र
का,न् चेह्रे ये मुशअशए ताबान-म् आरज़ूस्त (निःशब्द नूपुर, ८.२)।

संस्कृत अभ्र फ़ारसी में महाप्राण ध्वनि भ् का अभाव होने के कारण अल्पप्राण घोष ब् होकर अब्र रूप बना जबकि दोनों भाषा में यह बादल अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। आफ़ताब – सूर्यवाचक पद जो कि आभा-आफ़ (किरण) और ताप-ताब (ताप-चमक) दो पदों के संयोजन से निष्पन्न होता है, जिसमें संस्कृतमूलकता स्पष्ट है।

बर-अस्बे तन म लर्ज़ सुबुकतर पयादे शौ... (निःशब्द नूपुर, १६.११)

संस्कृत अश्व पद को अवेस्ता में अस्पो होता है, पहलवी में अश्प्, अश्ब्, ज़न्द में अश्प है। फ़ारसी में यही अस्ब हो जाता है। व् वर्ण को ब् होने का भाषिक विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। संस्कृत और फ़ारसी दोनों में ही यह घोड़ा अर्थ को बताता है।

बे बुत्ख़ाने रफ़्तम ब बुत्ख़ाने दर
दर ऊ हीच रंगी हुवैदा न बूद (निःशब्द नूपुर, ७८.५)

यहाँ प्रतीत होता है कि संयुक्ताक्षर-अभाव के कारण संस्कृत पद द्वार के व का लोप होकर फ़ारसी में दर (द्वार≥दर) शब्द प्रयुक्त होने लगा, जो दरवाज़ा अर्थ को ही द्योतित करता है।

यख़्त जवान यारे मा
दादन जान कारे मा

यहाँ संस्कृतमूलक युवन् – यौवनवत् युवन् तरुण, परिपक्व अवस्था वाला, युवा, जवान व्यक्ति। इससे फ़ारसी जवान शब्द की निष्पत्ति हुई है। संस्कृत में कार - समास के अन्त में प्रयुक्त (यथा कुम्भकार), कार्य = किया जाने योग्य, कर्त्तव्य पद जो कि फ़ारसी के कार शब्द की एकरूपता को बताता है।

चू बीदार गर्दम बुवद हुशे नौ
बेख़ाबम बेयायद बे ख़ाब अन्दर् ऊ
तू चन्दान कि बरतर नज़र मी कुनी
अज़ान बरतरे तू बुवद बरतर् ऊ

यहाँ ख़ाबम या ख़ाब दोनों पदों में संस्कृतमूलक एक ही धातु √ष्वप शये निहित है जिसका अर्थ है शयन करना, सोना, स्वप्न देखना। यदि व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो स्पष्ट है कि ष्वप>ह्वपो>ख़्वपो>ख़्वब>ख़्वाब>ख़ाब बनेगा जिसमें वर्तमान क्रियामूलक प्रत्यय लगने से ख़ाबम रूप की परिणति होगी। बरतर शब्द संस्कृत परतर से समानता रखता है और दोनों भाषाओं में इसका अर्थ बड़ा, महत्, श्रेष्ठ इत्यादि मिलता है। नवीन अर्थ का वाचक संस्कृत नव पद फ़ारसी में नौ के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार रूमी ने फ़ारसी में चक्र पद के लिए चर्ख़ प्रयोग किया है – '...अज़ सु ए चर्ख़ ता ज़मीं सिलसिले ईस्त आतशीन' इसमें चक्र के क्र को र्ख़ वर्णविपर्यय चर्ख़ हो गया है, संस्कृत में रेफ (र्) की दो स्थिति अधोपरि (व्यंजन

के नीचे और ऊपर) की होती है जो कि यहाँ अभिव्यक्त है। वैसे पहलवी में भी चक्र की तरह र् का प्रयोग नीचे ही चख़्र रूप में मिलता है। इस तरह – चक्र>चख़्र>चर्ख़।

मौलाना द्वारा प्रयुक्त दाँत का अर्थ बताने वाला दन्दान् शब्द संस्कृतमूलक दन्त शब्द के त् अघोष ध्वनि का फ़ारसी में द् घोष ध्वनि के रूप में परिवर्तन होने से बना है जो कि बहुवचनान्त होने पर भी आज एकवचन के लिए प्रयोग में आता है जबकि एकवचन में दन्द रूप बनता है तथा उसमें ही बहुवचनान्त प्रत्यय आन् लगकर दन्दान् शब्द की निष्पत्ति होती है।

निष्कर्ष –

इस प्रकार भाषावैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी द्वारा प्रयुक्त फ़ारसी शब्दावली में अनेकशः संस्कृतमूलता विद्यमान है। जिनमें कुछ पद तो संस्कृतवत् ही हैं और कुछ पदों का फ़ारसीकरण रूप प्रयोग किया गया है। यद्यपि प्रत्येक भाषा में अपनी लिपि अथवा भाषिक प्रवृत्ति के कारण ऐसी विशेषता देखी जाती है कि एक ही शब्द के उच्चारण अथवा लेखन में विभेद मिलता है। वर्तमान फ़ारसी में ए का उच्चारण दीर्घ ई की तरह किया जाता है। वस्तुतः फ़ारसी लिपि में ए और ई के लिए एक ही वर्ण (चिह्न) प्रयोग है। जैसे– 'श्वेत' का उच्चारण 'सपीद' के रूप में होता है, मेघ का मीग़ रूप भी। इसी प्रकार फ़ारसी में ओ का उच्चारण ऊ की तरह किया जाता है, जबकि फ़ारसी लिपि में ओ और ऊ के लिए एक ही अक्षर प्रयुक्त होता है। जैसे– संस्कृत सोम को हूम , रोच– रोज़=रूज़ तथा तोकम को फ़ारसी के तोख़्म रूप का उच्चारण तूख़्म होता है। तथापि इन पदों में संस्कृतमूलकता विद्यमान है। वस्तुतः संस्कृत की यह मूलकता भारत-ईरानी भाषा के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक मौलिक सम्बन्धों के फलस्वरूप समाविष्ट है जो कि कालगत व्यवधान एवं देश-परिवेशगत परिवर्तन और भाषा के विकास के उपरान्त भी आज विद्यमान है।

सन्दर्भ–सूची

वाचस्पति, जगदीशचन्द्र.(1922).मौलाना रूमी.कलकत्ता:हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला-38.

राजाराम.(1934).अवेस्ता और उसका भाषाऽनुवाद (उपोद्धात और हऔमयश्त्–यस्न९).लाहौर:श्रीमद् दयानन्द ऐंग्लोवैदिक कालेज, लाहौर.

बिहारी, बाँके एवं कन्हैयालाल.(1934).ईरान के सूफ़ी कवि.इलाहाबाद:भारती-भण्डार, लीडर प्रेस. (https://archive.org/details/IranKeSufiKaviPersianInDevanagariScript1939BankeBihariAndKanhaiyyalal/page/n6)

शर्मा, देवीदत्त.(1974). संस्कृत का ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक परिचय. चण्डीगढ़: हरियाणा साहित्य अकादमी.

पाणिनि.(1987).अष्टाध्यायी. दिल्ली: चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन.

मिश्र, त्रिनाथ.(2007).मौलाना जलालुद्दीन रूमी. नई दिल्ली:प्रकाशन विभाग

वररुचि, सम्पा॰ पाठक, जमुना एवं मिश्र, कृ॰ द॰(2007). प्राकृत-प्रकाशः. वाराणसी: चौखम्भा कृष्णदास अकादमी.

पं॰ ईश्वरचन्द्र.(2014).पारिजात संस्कृत-हिन्दी शब्दार्थकोशः(वामन शिवराम ऑप्टे कृत संस्कृत-हिन्दी कोश का संवर्धित संस्करण).दिल्ली:परिमल पब्लिकेशन्स.

शुक्ल, बलराम.(2018). निःशब्द नूपुर (रूमी की १०० ग़ज़लें). दिल्लीः राजकमल प्रकाशन.

Nicholson, R. A.(1925-26).The Mathnavi of Jalaluddin Rumi (I-II Volume).London:The Cambridge University Press.

Iqbal, A.(1991).The Life and Work of Jalal-ud-din Rumi.Pakistan:Pakistan National Council of the Arts, Islamabad.(sixth Edition)

Jackson, A.V. Williams.(1892). An Avesta Grammar In Comparison with Sanskrit. Germany: Stuttgart, W. Kohl Hammer.

Cardona, G. And Jain, D. (2003). The Indo Aryan Languages. Landon and New York: (Language Family Series).

Steingass, F.(2008). A Comprehenshive Persian-English Dictionary.Delhi:Manohar Publication.

मोहित कुमार मिश्र

शोधच्छात्र, संस्कृत-विभाग,

दिल्ली विश्विद्यालय, दिल्ली - 110007

ई-मेल – mmmishra1457@gmail.com

***

प्राचीन भारत में ऋणादान की प्रक्रिया - याज्ञवल्क्य एवं नारद स्मृति के विशेष सन्दर्भ में

- स्मिता यादव

शोधसार -

वर्तमान समय में जिस प्रकार ऋणादान एवं ऋण के विषय महत्त्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार प्राचीन न्याय प्रणाली अथवा धर्मशास्त्रीय विधा में ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे। प्रायः सभी स्मृतिग्रन्थों एवं धर्मसूत्रों में इन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। प्राचीन ऋणादान एवं ग्रहण की प्रक्रिया के रूप में धन को दूसरे के परोपकारार्थ हेतु देने और उसको चुकाने की प्रथा का उल्लेख भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध है। ऋग्वेद में एक स्थान पर वैदिक ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किए गए ऋण का भुगतान करते हैं, उसी प्रकार हमें बुरे स्वप्नों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को हमेशा दूर भगाना चाहिए। जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल से ही यह प्रथा सभ्य समाज में प्रचलित थी, तथा उसको परोपकार एवं लाभ दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता था, तथापि लिए गए ऋण को लौटाना भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता था। स्मृति ग्रन्थों में ऋणादानादि विषयों का उल्लेख करते समय न केवल ऋण के लेन-देन के नियम प्रस्तुत किए गए हैं, अपितु उनके महत्त्व को भी प्रतिपादित किया गया है। प्राचीन काल में ऋण लेने के विशेष नियम प्राप्त होते हैं, जिसमें ऋण लेते समय का उद्देश्य स्पष्ट होता है, अर्थात् ऋण किस कार्य हेतु लिया जा रहा है। उद्देश्य के आधार पर उसको भुगतान करने के अधिकारी का निर्धारण होता था। उदाहरण हेतु यदि किसी व्यक्ति ने परिवार के भरण-पोषण हेतु ऋण स्वीकार किया है, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिकके सभी लोगों का दायित्व होता है कि

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

समय आने पर वे उसका भुगतान भी करें। जिसमें कुटुम्ब हेतु ऋण, स्वार्थ हेतु ऋण, आपात्काल की स्थिति में लिए जाने वाले ऋण, पिता द्वारा स्वार्थ हेतु लिया गया ऋण, पुत्र द्वारा स्वार्थ लाभ हेतु अधिकृत ऋण एवं स्त्री द्वारा कृत् ऋण इत्यादि विविध विषय यहाँ प्राप्त होते हैं।

कुञ्ची शब्द – ऋणादान, ऋणमुक्ति, ब्याज की परम्परा।

ऋणादान एवं ऋण के विषय वर्तमान समय में जिस प्रकार महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी हैं, उसी प्रकार ये विषय प्राचीन न्याय प्रणाली अथवा धर्मशास्त्रीय विधा में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे। प्रायः सभी स्मृतिग्रन्थों एवं धर्मसूत्रों में इन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसी तरह याज्ञवल्क्य स्मृति एवं नारद स्मृति में यह विषय प्रधानता के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। स्मृतिग्रन्थों में इन दोनों स्मृतियों का अत्यन्त महत्त्व है। इसप्रकार सृष्टि के आदि से प्रत्येक मानव सर्वत्र अपना प्रभुत्व चाहता रहा है, इस प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए वह परस्पर समन्वय और व्यवहार की कल्पना करता है । इसके लिए उसे परस्पर संगठन और एकता की आवश्यकता पड्ती है । जिसको सही एवं व्यवस्थित प्रकार से प्रवर्तित करने के लिए विविध नियमों, आचार तथा व्यवहार की आवश्यकता होती है, जिसका विस्तार से विवेचन ऋषियों ने वेदों का साक्षात्कार एवं आत्मासात् करके किया। भारतीय संस्कृति के मूल में परोपकार एवं समन्वय की प्रकृष्ट भावना सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है । प्रायः किसी भी रूप में धनी व्यक्ति वर्षों से अपने से कमजोर व्यक्ति को तन, मन और धन अर्थात् सभी रूपों से सहयोग करता रहा है। इसका संकेत प्राचीन धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों, स्मृतियों और धर्म निहित विधाओं में प्राप्त होता है। प्रायः इन विविध शास्त्रों में ऋण से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख विस्तृत रूप में मिलता है। भारतीय संस्कृति में प्रचलित देव, ऋषि और पितृ इत्यादि ऋणों का उल्लेख भी इन ग्रन्थों में वर्णित है, साथ ही ऋग्वैदिक काल में देव, ऋषि और पितृ ऋण को क्रमशः यज्ञाराधना, अध्ययन-अध्यापन और सन्तानोत्पत्ति के माध्यम से ऋणमुक्त होने की परिकल्पना विद्यमान थी। इसी तरह कालान्तर में अन्य ऋणों की परम्परा भी प्राप्त होती है।

अतः महाभारत काल में देव, ऋषि, विप्र और अतिथि इन पाँच ऋणों की चर्चा है। प्रायः इन्हीं ऋणों को आधार बनाकर लौकिक ऋणों के लेन-देन की विशिष्ट परम्परा समाज में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गयी, तथापि आज भी समाज में लौकिक तथा आध्यात्मिक

दोनों का प्रचलन है। जैंसे आज भी समाज को पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्त्व दिया जाता है। जिसके कई कारण तो भौतिकता है, तथा अनेक स्थलों पर आज भी आध्यात्मिकता अथवा धार्मिक कर्मकाण्ड को आधार मानकर यह अपेक्षा की जाती है। प्रायः लोक में पुत्र को पुं (पुं नाम नरकात् त्रायते सः पुत्रः) नामक नरक से तारने का साधक माना जाता है, पुत्र के ऊपर भी अपने पूर्वजों को तारने की कल्पना आज भी समाज में प्रचलित है । धर्मशास्त्रकारों ने प्रत्येक गृहस्थ हेतु पञ्चमहायज्ञों को करना आवश्यक बताया है[1]। अर्थात् अध्यापन - वेद पढ़ाना (ब्रह्मयज्ञ), तर्पण - पिण्डदान अथवा श्राद्ध (पितृयज्ञ), होम – देवताओं का पूजन अथवा हवन (देवयज्ञ), बलि – अपने अन्न में से दूसरे प्राणियों के कल्याण हेतु कुछ भाग देना (भूतयज्ञ) और अतिथि पूजन – अतिथि का प्रेम, सत्कार और आदर करना (अतिथि यज्ञ) सभी गृहस्थों हेतु आवश्यक हैं। इन पञ्चयज्ञों को लोक में पुत्र के लिए पितृयज्ञ अर्थात् तर्पण पिण्डदान इत्यादि को महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा और धीरे-धीरे सांसारिक लोक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले ऋण के लिए भी पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार किये जाने लगा। जिसको समयानुकूल सभी स्मृतिकारों एवं धर्मशास्त्रकारों ने भी शास्त्र रूप में निबद्ध किया। अतएव प्रत्येक पुत्र अपने पूर्ववर्ती पूर्वजों (अपने वंशजो) के ऋण को चुकाने का उत्तरदायी मानने लगा। शनैः शनैः यह विषय भी विविध विवादों को जन्म देने लगा, अतः धर्मशास्त्रकारों द्वारा इसे भी व्यवहार विषयक चर्चा का विषय बनाया गया है।

प्राचीन एवं मध्यकाल की अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर विचार करते हुए यह अनुमान करना तर्कसंगत होगा कि ऋण एवं लेन-देन की अधिकतर व्यवस्था नगद में नही थी। अन्न ऋण देने की प्रथा गौतम और वसिष्ठ के समय से ही चली आ रही थी। मनु के काल तक के प्राचीन विधिकर्ताओं ने ऋण के रूप में दी गई कतिपय वस्तुओं की वापसी को नियमित करने का प्रयास किया है, किन्तु तत्सम्बन्धी नियम गुप्तकाल से ही विधिग्रन्थों में अधिक विस्तार से देखे जाते हैं। समय के विशेष क्रम में समाज को सुदृढ एवं सशक्त बनाने के लिए परस्पर सहयोग अपेक्षित था, क्योंकि प्रत्येक मानव समयानुरूप विविध अवस्थाओं को प्राप्त करता है[2]। प्रायः आज भी समाज में यह परोपकार अथवा ऋण की प्रक्रिया द्विधा प्राप्त होती है – निष्काम सहायता तथा सशर्त सहायता। प्रायः यह सशर्त सहायता ही आज ऋणादान नाम से अभिहित की जाती है।

---

[1]अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोऽतिथि पूजनम् ॥ *म.स्मृ.* 3/70

[2] (क) चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुःखानि च । *हि.दे.* १/१७३

(ख) कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । *मे.दू.*४९

(ग) भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । *मृ.क.* १/१३

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

ऋणादान –

जब व्यक्ति अपनी किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपने उपलब्ध साधनों में से करने में पूर्णतः असमर्थ होता है तथा वह आवश्यकता प्रायः अपरिहार्य ही होती है, अतः आवश्यकता विशेष की पूर्ति हेतु जब वह किसी मित्र या अन्य व्यक्ति से जो प्रत्यावर्तनीय (वापस भी की जाने वाली) सहायता लेता है, तो वह सहायता विशेष ही ऋण शब्द द्वारा अभिहित की जाती है। प्रायः इस प्रकार की सहायता किन्हीं निश्चित शर्तों और पूर्व सहमति के मौखिक, लिखित, अनुबन्धित एवं प्रतिबन्धित तथा ब्याज रूप में अथवा बिना ब्याज पर एक निश्चित काल-खण्ड के लिए ली जाती है, जो ऋण लेने वाले व्यक्ति के समर्थ हो जाने पर उसके द्वारा प्रत्यावर्तित कर दी जाती है।

ऋणादानकाप्राचीनरूप –

ऋण रूप में धन को दूसरे के परोपकारार्थ हेतु देने और उसको चुकाने की प्रथा का उल्लेख भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध है। ऋग्वेद में एक स्थान पर वैदिक ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किए गए ऋण का भुगतान करते हैं, उसी प्रकार हमें बुरे स्वप्नों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को हमेशा दूर भगाना चाहिए। यही नहीं इन ग्रन्थों में देवऋण, पितृऋण एवं ऋषि ऋण इन तीनों प्रकार के ऋणों को क्रमशः यज्ञाराधना, सन्तानोत्पत्ति एवं अध्ययन/अध्यापन के द्वारा पूर्ण करने की बात कही गयी है। इनकी संकल्पना वेद, तैत्तिरीयसंहिता[3], शतपथ ब्राह्मण[4]एवं ऐतरेय ब्राह्मण[5]में उपलब्ध होती है। अतएव जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि इन ऋणों से मुक्ति पाना ही चाहिए। ऋग्वेद में अनेकत्र ऋणादान सम्बन्धित लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं[6]। साथ ही इसकी ग्रहणविधि का भी उल्लेख वहाँ प्राप्त होता है।

ऋग्वेद के एक सूक्त के अनुसार जिस प्रकार ऋणी मनुष्य को अपराधी मानकर दण्डित किया जाता है, उसी प्रकार इन्द्रदेव के सहयोगी मरुद्गण भी युद्धाकाङ्क्षी असुरों को शस्त्रों के प्रहार में जकड़्कर जमीन पर पटक देते हैं, तब भयङ्कर, शीघ्र गमनशील आक्रमणकारी और शत्रुओं को घेरने वाले मरुतों का शब्दनाद सुनाई देता है[7]। इत्यादि उल्लेख

---

[3] *तै.सं.*६/३/१०/५

[4] *श.ब्रा.*१/७/२/१

[5] *ऐ.ब्रा.* ३३/१

[6] जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व स्वित्।
ऋणा वा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुपनक्तमेति॥ *ऋ.*१०/३४/१०

[7] प्रति घोराणामेतानामयासां मरुतां शृण्व आयतामुपब्दिः। ये मर्त्यं पृतनायन्तमूमैर्ऋणावानं न पत्यन्त सर्गैः॥ ऋग्वेद

ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल से ही यह प्रथा सभ्य समाज में प्रचलित थी तथा उसको परोपकार एवं लाभ दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तथापि लिए गए ऋण को लौटाना भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता था । धर्मशास्त्र में व्यवहार के अठारह प्रकार के विविध विषयों का वर्णन है। ऋण एवं उसकी प्रक्रिया का महत्त्व इससे भी स्पष्ट होता कि प्रायः सभी स्मृतिकारों ने ऋणादान प्रकरण को सर्वप्रथम स्थान दिया है । अतः ऋण का प्रकरण मानव जीवन के साथ-साथ शास्त्रीय ग्रन्थों के लिए भी महत्त्वपूर्ण रहा है। जब धन या वस्तु विशेष का लेन-देन किया जाता है, तो वहां ऋणादान कहलाता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार ऋणादान नामक व्यवहार के लिए सात अंश आवश्यक है[8]। जिन्हें उत्तमर्ण एवं अधमर्ण के आधार पर बताया गया है। इसे नारद द्वारा भी सात अंशों में विभक्त किया गया है। नारद ने इन सात नियमों को ही ऋणादान कहा है[9]।

१. किस प्रकार का ऋण वापस करने के योग्य है अर्थात् कौन सा ऋण देय है[10]।
२. कौन सा ऋण वापस न करने योग्य है अर्थात् कौन ऋण अदेय है[11]।
३. धन या ऋण किस अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित करने योग्य है अर्थात् किसके द्वारा ऋण वापस किया जाए[12]।
४. किस समय विशेष में वह धन वापस करना आवश्यक है[13]।
५. किस प्रकार से धन वापस करना है, जिसे नारद ने यथा शब्द से उल्लिखित किया है[14]।

ये पाँच नियम ऋण लेने वाले से सम्बन्धित होते हैं एवं उसी के द्वारा प्रयोज्य है। तथा निम्न दो उत्तमर्ण[15]द्वारा प्रयोज्य है – ६. दान विधि अर्थात् ऋण देते समय ऋणकर्ता एवं ऋणदाता द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज। ७. आदान विधि अर्थात् धन के वापस करने के नियम, साक्ष्य एवं शर्त इत्यादि।

१/१६९/२०

[8]तच्च ऋणादानं सप्तविधम् । *मि.टी.*ऋणादान प्रकरण ३७

[9]ऋणदेयमदेयं च येन यत्र यथा च यत् । दानग्रहणधर्माभ्यामृणादानमिति स्मृतम् ॥ *ना.स्मृ* ४/१

[10]ईदृशं धनं देयम् । *मि.टी.* ऋणादान प्रकरण ३७

[11]ईदृशमदेयं ।*मि.टी.* ऋणादान प्रकरण ३७

[12]अनेनाधिकारिणादेयम् । *मि.टी* ऋणादान प्रकरण ३७

[13]अस्मिन् समये देयम् । वही

[14]अनेन प्रकारेण देयमित्यधमर्णे पञ्चविधम् । *वही*

[15]उत्तमर्णे दानविधिः, आदानविशिश्चेति द्विविधमिति । *वही*

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

ऋणमुक्ति के लाभ –

किसी आवश्यक कार्य हेतु लिए गए ऋण का भुगतान करने का दायित्व प्रत्येक मानव का है, अतः स्मृतिकारों ने भी पिता को ऋण से मुक्त करने हेतु पुत्र को महत्त्व दिया। यास्काचार्य ने निरुक्त में पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति भी उसी के अनुसार की – 'पुं नाम नरकः ततः त्रायते इति पुत्रः'। नरक शब्द को 'नरक न्यरकं नीचैर्गमनम्' इस प्रकार व्युत्पन्न किया है। अत एव अपने पिता और पितामह को अधोगति, पतन, दुःख, कष्ट, संकट और बाधा इत्यादि से निर्वृत्ति दिलाने वाला ही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। ऋण को भी एक कष्ट अथवा संकट के रूप में माना जाता है, अतः उस संकट से उबारना ही पुत्र का कर्तव्य है। स्मृतिचन्द्रिकाकार के मतानुसार प्रत्येक पुत्र को देव, आचार्य और पितृ ऋण से मुक्त होना होता है – '**जायमानोवै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवान्जायते**'।सन्तानोपत्ति से वंशपरम्परा की वृद्धि के साथ-साथ पितरों का उद्धार भी पितृ ऋण से मुक्त होना है।

दानविधि –

दानविधि के वर्णनानुसार ब्याज का निर्धारण करते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा है कि बन्धक वस्तु के साथ दिए गए ऋण में प्रयोग किये गये राशि के अस्सीवें अंश में से एकांश सूद होता है, तथा यदि पूर्व से ही ब्याज का निर्धारण नही किया गया हो तो धन के प्रयोग में वर्णादि क्रम से ब्याज लेना धर्मानुकूल प्रक्रिया है। इस प्रसंग में ब्राह्मण यदि ऋण लेता है तो उसे प्रति सैकड़ा दो रूपया, यदि धन क्षत्रिय ने लिया हो तो प्रति सैकड़ा तीन रूपया, धन यदि वैश्य ने लिया हो तो प्रति सैकड़ा चार रूपये एवं शूद्र ने लिया हो तो प्रति सैकड़ा पाँच रूपये लेने का नियम स्मृतिकारों ने बताया है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्याज का विषय प्रायः पूर्व निर्धारित ही होता था तथापि बहुधा यह पूर्व निर्धारित न होने पर भी स्वीकार किया जाता है।

ब्याज की परम्परा एवं विशेष नियम -

नारद द्वारा प्रतिपादित ऋणादान के सप्तांशों में दानविधि का महत्त्व अत्यधिक है, क्योंकि ऋणदाता एवं ऋणकर्ता के सम्बन्ध में प्रथम अंश यही है। प्राचीन काल से ही ऋण के साथ ब्याज का नियम अन्योन्याश्रित है, अर्थात् प्रायः ऋण देने के साथ ब्याज लेने कीभी व्यवस्था थी। जिसमें विविध विषयों पर पृथक्-पृथक् नियमों का उल्लेख है। समाज प्राचीन काल से ही सभी वर्णों का पोषक रहा है इसका उल्लेख ब्याज के नियमों में भी देखने को मिलता है, इसी प्रकार विविध वस्तुओं पर ब्याज की दर का भी उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचीन काल एवं मध्यकालीन भारत में वृद्धि अथवा ब्याज का प्रचलन था। जिसमें धनी व्यक्ति अथवा राजा धन को ऋण रूप में देकर उससे और अधिक धन की वसूली करते थे। प्राचीन ग्रन्थों में इस धारणा हेतु कुसीद, वार्द्धुष, वृद्धि एवं ब्याज इत्यादि शब्दों का प्रयोग

प्राप्त होता है। धर्मसूत्रकारों अथवा स्मृतिकारों ने विविध स्थलों पर इन शब्दों का उल्लेख किया है, जिससे यह निर्णय करना मुश्किल है कि कौन सा शब्द नियमपूर्वक मर्यादित ब्याज के लिए प्रयुक्त हुआ है, और कौन सा नही।

ब्याज के प्रकार –

समय के कालक्रम में वृद्धि (ब्याज) एक ऐसा शुल्क है, जो ऋण लेने वाले के द्वारा उधार ली गयी संपत्ति (ऋण) पर वास्तविक मूल्य से कुछ बढ़ाकर स्वीकार किया जाता है। यह उधार में लिए गए पैसे हेतु अदा किया गया मूल्य होता है तथा बैंक या व्यक्ति के पास जमा किए गये धनराशि से प्राप्त किया गया पैसा या लाभ ब्याज कहलाता है। लाभ प्राप्ति के लिए किसी असामर्थ्यशाली व्यक्ति को ऋण रूप में दिए गए मूलधन में समयानुरूप नियमों से जो अतिरिक्त धन अदा अथवा ग्रहण किया जाता है, वह ब्याज कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने ब्याज के अलग-अलग प्रकारों का उल्लेख किया है। तथापि आचार्य बृहस्पति के अनुसार कुछ विद्वान् ब्याज के चार, कुछ पाँच तथा कुछ लोग छः प्रकारों की गणना अपने ग्रन्थों में करते हैं[16]। नारदस्मृति में वृद्धि को चार प्रकारों से व्याख्यायित किया गया है – कालिका, कारिता, कारिका और चक्रवृद्धि।नारद ने ब्याज को चार रूपों में विभाजित किया है[17]। मिताक्षराकार के मतानुसार भी ब्याज चार प्रकार के बताये गये है। कायिका, कालिका, कारिका, चक्रवृद्धि[18]। इसी प्रकार मनु ने भी ब्याज के चार प्रकार की परिगणना की है[19]। गौतम धर्म सूत्र में ब्याज को छः प्रकार का बताया गया है। जिसमें चक्रवृद्धि, कालवृद्धि, कारितवृद्धि, कायिकावृद्धि, शिखावृद्धि और अधिभोग वृद्धि[20]। कात्यायन और बृहस्पति ने भी छः प्रकार के ब्याजों का उल्लेख किया है, है[21]। इस प्रकार स्मृतिकारों में मतवैभिन्य के अनुसार निम्न प्रकार की वृद्धियाँ स्मृतिग्रन्थों में प्राप्त है –

१. **कालिका-** नारद के अनुसार जिस ऋण का भुगतान प्रतिमाह पर दिया जाता है, वह कालिका ब्याज कहलाता है[22]।

---

16 *ध.शा.*पृ.सं ७०

17 कालिका कारिता चैवं कायिका च तथा परा। चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेऽस्मिन् वृद्धिर्दृष्टा चतुर्विधा॥ *ना.स्मृ.*४/१०२

18 *मिता.*२/३६

19 *म.स्मृ.*८/१५२

20 चक्रकालवृध्दिः। कारिताकायिकाशिखाधिभोगाश्च। *गौ.ध.सू.* ,२/३/३१-३

21 *बृ.स्मृ.*११/४-९

22 प्रतिमासं स्रवन्ती या वृद्धिः सा कालिका स्मृता॥ *ना.स्मृ.*४/१०३

२. **कारिता-** अधमर्ण और उत्तमर्ण दोनों की इच्छा के अनुसार दोनों की अनुमति में जो वृद्धि निर्धारित हो उसको कारिता वृद्धि कहते है – ‘**वृद्धिःसाकारितानामयर्णिकेन स्वयंकृता**[23]॥

३. **कायिका** – जो ब्याज वस्तु के वास्तविक मूल्य के साथ किश्तों में प्रत्यावर्तित किया जाता है, वह कायिका ब्याज कहलाता है – **‘कायाविरोधिनी शश्वत्पणपादादिकायिका’**[24]॥

४. **चक्रवृद्धि** – वृद्धि स्वरूप मूलधन पुन: जो वृद्धि उत्त्पन्न हो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं।

वृद्धि के विशेष नियम –

१. अरण्य में व्यापार इत्यादि के लिए जाने वाले अधमर्ण पर भी ब्याज के नियम निर्धारित किए हैं। अधिक धन के लाभ हेतु ऋण लेकर अरण्य में जाने वाले अधमर्ण पर दस गुना ब्याज नियम का प्रावधान किया गया हैं[25]।

२. प्राचीन काल में समुद्र में व्यापार करने हेतु जाने में अधमर्ण पर भी ब्याज लगाने का विधान था जो ब्याज पर धन लेकर अधिक लाभ के लिए समुद्र में व्यापार हेतु जाता है तो उस धन पर बीस गुना वृद्धि का विधान था[26]।

३. अनाकारित वृद्धि वाला धन यदि अधमर्ण द्वारा आधे वर्ष तक वापस न किया जाए, तो इस स्थिति में अनाकारित वृद्धि वाला धन वृद्धि को प्राप्त होने लगता है[27]।

४. अपने देश में रहता हुआ भी अधमर्ण उधार धन को अदा न करें तो पहले स्वीकृत न रहने पर भी उस पर ग्रहण तिथि से ही अकारित वृद्धि नियम लागू होता है।

५. जो व्यक्ति उधार दिये हुये धन को मांगने पर भी न दें, तथा कही दूसरी जगह चला जाये तो उस धन पर तीस माह के अनन्तर कारित वृद्धि प्रारम्भ होती है।

अनाकारित वृद्धि नियम के अपवाद –

अनाकारित वृद्धि के अपवाद नियम को बताते हुये कहा गया है कि[28]। नारद के अनुसार सात प्रकार के धनों पर कितना भी समय व्यतीत हो जायें फिर भी पूर्व में

---

[23] *ना.स्मृ.*४/१०३

[24] *ना.स्मृ.*४/१०४

[25] कान्तारगास्तु दशकम् । *या.स्मृ.*२/३८

[26] समुद्रा विंशकं शतम्। *या.स्मृ* ३८

[27] न हि वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता क्वचित् । अनकारितमप्यूर्ध्वं वत्सरार्धाद्विवर्धते ॥ *ना.स्मृ.*४/१०८

[28] पण्यमूल्यं भृतिर्न्यासो दण्डो यश्च प्रकल्पितः। वृथादानाक्षिकपणा वर्धन्ते नाविवक्षितः॥ *ना.स्मृ.*२/३६

अनाकारित वृद्धि पुनः बाद में वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकती है। जो निम्न हैं – पण्यमूल,वेतन,न्यास,वृथादान,आक्षिक,पण,इन सभी धनों पर अकारित वृद्धि नही होती है।

ऋणवापसी (ग्रहण) की विधि –

प्राचीन न्याय व्यवस्था में धर्मसूत्रकारों अथवा स्मृतिकारों ने ऋण देने के नियमों का उल्लेख तो प्रायः किया ही, साथ ही साथ ऋण वापसी की प्रक्रिया को भी पूर्णतया उद्धृत् किया है। यदि ऋणकर्ता द्वारा ऋण लेने के उपरान्त वापस नही करता है, या धन को देने से भी मना कर देता है। अथवा धूर्तता पर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में नारद ने पाँच प्रकार की विधियों[29]का उल्लेख किया है। मिताक्षराकार द्वारा भी इस विषय को उद्धृत् किया गया है[30]। प्रायः लोक में छल, भय, बल इत्यादि कर्म स्वीकार नही किए जाते हैं, अत एव ऋणदाता को चाहिए कि प्रायः वह इनका न्यूनाधिक प्रयोग करे। अत एव स्मृतिकारों ने इन विधियों में पूर्वापरत्व सिद्ध किया है अर्थात् प्रथमतः धर्म-भय का उपयोग करना चाहिए। उसके द्वारा काम न होने पर ही क्रमशः व्यवहार, पुनः छल, तदन्तर अनशन और अन्त में ही बल का आश्रय लेना चाहिए।

द्रव्य (वस्तुओं) पर ब्याज नियम -

१. प्राचीन समय में पशुओं पर ब्याज के लिये विशेष नियम नही था, अपितु प्रायः दुधारुपशुओं की सन्तति ही उनका ब्याज होती थी - **सन्ततिस्तुपशुस्त्रीणाम्**[31]॥

२. तेल,घृत द्रवीय पदार्थ यदि बहुत अधिक काल तक बिना ब्याज ग्रहण किये रह जाए, तो ऐसी स्थिति में उत्तमर्ण के द्वारा जितना वृद्धि पूर्व निर्धारित हो उस वृद्धि से आठ गुना[32]वृद्धि की पराकष्ठा होनी चाहिये।

३. वस्त्र पर चार गुना, धान्य पर तीन एवं हिरण्य पर दो गुना सीमा निर्धारित की है[33]अर्थात् एक मास हेतु जितना ब्याज निर्धारित किया गया हो, उसको प्रत्यावर्तित न करने की स्थिति में मूलधन के साथ जोङ देने पर वह वस्त्र में चार गुना तक वृद्धि को प्राप्त करता है। मनु ने धान्यादि पदार्थों में पाँच गुना अधिकतम वृद्धि मानी है।

---

[29]धर्मेण व्यवहारेण छालेनाचरितेन च । प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥ *ना.स्मृ.*४/१२२

[30] 'धर्मेण प्रीतियुक्तेन सत्यवचनेन। व्यवहारेण साक्षिलेख्याद्युपायेन। छलेन उत्सवादिव्याजेन भूषणादिग्रहणेन, अचरितेन अभोजनेन, पञ्चमेनोपायेन बलेन निगडाबन्धनादिना, उपचयार्थं प्रयुक्तं द्रव्यमेतैरुपायैरात्मसात्कुर्यादिति'। *मि.टी.*२/४०, पृ० १०८-१०९

[31] *या.स्मृ.* २/३९, वृत्ति - पशुस्त्रीणां सन्ततिरेव वृद्धिः।

[32]रसस्याष्टगुणा परा । *या.स्मृ.*२/३९

[33]वस्त्रधान्यहिरण्यानां चतुस्त्रिद्विगुणा परा । *या.स्मृ.* २/३९

वर्णक्रम के अनुसार ब्याज के नियम –

ऋणादान के नियमों में सर्वप्रथम यहाँ पर वर्णों के अनुसार ब्याज लेने का नियम है। याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि वस्तु बन्धक रूप में न रखी गई हो तो ब्राह्मण पर दो प्रतिशत, क्षत्रिय से तीन प्रतिशत, वैश्य से चार तथा शूद्र से पाँच प्रतिशत ब्याज लेने का विधान किया गया है [34]।

ऋण के देय नियम –

१. अविभक्त कुटुम्ब के उपकार के लिये किसी एक व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण अथवा परिवार के अनेक व्यक्तियों द्वारा लिया गया हो तो उस ऋण को पूरें कुटुम्ब को देना होता है यदि परिवार में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाये अथवा विदेश चला जायें तो उस धन को ग्रहण करने वाले रिक्थी को ही धन अदा करना चाहिये।

२. यदि पिता स्वकृत ऋण को बिना अदा किये ही मृत्यु को प्राप्त हो जायें, दूर देश को चला जाये अथवा पीड़ित हो जाये – इस प्रकार वह यदि ऋण के बारे में कुछ बिना कहे जाये तथापि उसके पुत्र एवं पौत्र को भी वह धन प्राप्त न होने पर भी पुत्र एवं पौत्र होने के नाते ही अपने पिता एवं पितामह के ऋण को अदा करना चाहिये। अर्थात् ऋण का भुगतान दादा-उसका पुत्र उसका प्रपौत्र इन तीन पीढियों द्वारा ही किया जाना चाहिए[35]।

३. स्त्री के द्वारा किये गये ऋण पति को अदा करना चाहिये, तथापि यदि मरणासन्न अवस्था या विदेश चले जाने पर परिवार के भरण पोषण के लिए पति के साथ लिए गए ऋण को अथवा स्वयं लिए गए ऋण को स्त्री द्वारा ही अदा करना चाहिए[36]।

अदेय ऋण –

प्राचीन स्मृतिकारों ने ऋणादान की चर्चा के अवसर पर उनसे सम्बन्धित अधिकारी का भी उल्लेख किया है कि कौन सा ऋण किसके द्वारा अदा नही किया जाना चाहिए[37] -

१. जो पति द्वारा ऋण परिवार के भरण पोषण एवं उत्थान हेतु न लिया गया हो, अर्थात् इससे अतिरिक्त स्वयं के लिए लिया गया हो तो उस ऋण का भुगतान स्त्री को नही करना चाहिए।

२. पुत्र द्वारा परिवार के भरण-पोषण के अतिरिक्त अन्य कारणों से लिए गए धन का भुगतान माता एवं पिता न करें।

---

[34]वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुःपञ्चकमन्यथा॥ *या.स्मृ.*२/३७

[35]इच्छन्ति पितरः पुत्रान् स्वार्थहेतोर्यतस्ततः । उत्तमर्णाधमर्णेभ्यो मामयं मोचयिष्यति ॥ *ना.स्मृ.* ४/५

[36]प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्। स्वयं कृतं वा यदृणं नान्यत्स्त्री दातुमर्हति॥ *या.स्मृ.*२/४९

[37]सुराकामद्यूतकृतं दण्डाशुल्कावशिष्टकम् । वृथादानं तथैवेह पुत्रो दद्यान्न पैतृकम्॥ *या.स्मृ.* २/४७

३. सामान्य स्थितियों में पत्नी द्वारा कृत ऋण को पति न भुगतान करें, यदि वह धन परिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न लिया गया हो। इस कथन का उल्लेख नारद ने भी किया है।

४. स्मृतिकारों का कथन है कि यदि पिता द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त मदिरापान, स्त्रीव्यसन निमित्त एवं जुआ खेलने के निमित्त किए गए ऋण, दण्ड एवं शुक्ल इत्यदि के अवशिष्ट भाग, वृथादान (बन्दी, मल्ल, धूर्त इत्यादि के लिए प्रतिज्ञात) धन इत्यादि इन सभी पैतृक धनों को चुकाने का अधिकारी पुत्र नही होता है।

अदेय नियम के अपवाद –

स्मृतिकारों के मत में धोबी, बहेलिया, ग्वाल, नट, नर्तक आदि की स्त्रियों द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने का दायित्व पतियों का ही होता है, क्योंकि ऋणदाता अर्थात् उत्तमर्ण इन स्त्रियों को इस विश्वास से ही ऋण की अदायेगी करता है कि परिवार के भरण-पोषण का दायित्व इनके पतियों पर ही है तो वे अपनी पतियों की ओर से ऋण ले रही है। इस प्रकार पुरुषों पर परिवार की निर्भरता ही ऋण चुकाने का मूल आधार है[38]। इस विषय को याज्ञवल्क्य ने भी उद्धृत किया है[39]।

प्रतिभूएवंप्रतिभूकेप्रकार –

प्रतिभू शब्द साम्प्रतिक न्याय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण शब्द है । जिसका सरल अर्थ है जमानतदार। प्रायः प्राचीन न्याय व्यवस्था में ऋण लेने वाले के सहयोगी के रूप में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, परन्तु सम्प्रति यह विवाद के विषयों में अधिक प्रयोग होता है। अतः वह व्यक्ति जो ऋण देनेवाले उत्तमर्ण के सामने ऋण लेनेवाले अधमर्ण की जमानत करता हो, वह प्रतिभू कहलाता है। मिताक्षराकार के अनुसार प्रातिभाव्य विश्वास के कारण दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाता है[40]। प्रायः जमानतदार के अधमर्ण से सम्बन्ध अथवा अपने वैशिष्ट्य के आधार से प्रतिभू तीन प्रकार का होता है – दर्शन, प्रत्यय और दान[41]। नारद ने भी तीन प्रकार प्रतिभुवों की चर्चा की – उपस्थान, दान और प्रत्यय[42]। यहाँ उपस्थान का सम्बन्ध

[38]अन्यत्र रजकव्याधगोपशोण्डिकयोषिताम् । तेषां तत्प्रत्यया वृत्तिः कुटुम्बं च तदाश्रयम् ॥ *ना.स्मृ.*४/१९

[39]गोपशोण्डिकशैलूषरजक-व्याधयोषिताम्। ऋणं दद्यात्पतिस्तासां यस्माद्वृत्तिस्तदाश्रया । *या.स्मृ.*२/४८

[40]प्रातिभाव्यं नाम विश्वासार्थं पुरुषान्तरेण सह समयः। *मि.टी.*२/५३

[41]दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । *या.स्मृ.*२/५३

[42]उपस्थापनाय दानाय प्रत्ययाय तथैव च । त्रिविधः प्रतिभूर्दृष्टस्त्रिष्वेवार्थेषु सूरिभिः॥ *ना.स्मृ.*२/११८

दर्शन प्रतिभू से है। उपस्थान[43]अर्थात् जो प्रयोजन काल में इसको में आवश्यकता पडने पर उपस्थित कराऊँगा, इस प्रकार का वचन दे।

दर्शन प्रतिभू - 'दर्शन की अपेक्षा होने पर दिखलाऊंगा" यह दर्शन विषयक प्रतिभाव्य है।

प्रत्यय प्रतिभू - मेरे विश्वास से इस व्यक्ति को धन दे दो यह तुम्हें रोकेगा नही क्योकिं यह अमुक व्यक्ति का पुत्र है, इसकी भूमि प्राय: उर्वरा है इसका गांव भी अच्छा है यह विश्वास विषयक प्रतिभाव्य है।

दान प्रतिभू -यदि यह अधमर्ण नही देगा तब मैं दे दूंगा यह दान विषयक प्रातिभाव्य है। याज्ञवल्क्य के अनुसार इन तीन प्रकार के प्रतिभाव्यों में परस्पर बलवत्ता है। अर्थात् प्रथम दो प्रकार के प्रतिभाव्यों द्वारा अपने कहे गये वचनों का पालन न करने पर तृतीय प्रतिभू (दान विषयक) को ऋणदाता का धन स्वयं देना चाहिए। यदि तीसरे प्रकार का प्रतिभू भी झूठा निकले तो उसके अनन्तर दान प्रतिभू के पुत्रों से उस ऋणदाता का ऋण वसूलना चाहिए[44]। इस प्रकार ऋणादान की प्रक्रिया में जमानतदार (प्रतिभू) का भी प्रमुख स्थान है, क्योंकि ऋणकर्ता के अनन्तर वही ऋणदाता का विश्वास होता है। ऋणकर्ता के अपनी बात से मुखर जाने पर अथवा ऋण ब्याज सहित न लौटाने पर प्रतिभू का कर्तव्य है कि वह जमानतदार की हैसियत से उस धन का भुगतान करे, क्योंकि ऋणकर्ता ने ब्याज देते समय उसको भी विश्वासपात्र स्वीकार किया था।

आधि के नियम –

सम्प्रति आधि शब्द को बन्धक, गिरवी इत्यादि शब्दों से भी परिभाषित किया जाता है। प्रायः अधमर्ण द्वारा लिए गए धन पर विश्वास हेतु ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता की जिस वस्तु को पूर्व सहमति के अधिकार पूर्वक लिया जाता है, ऋणकर्ता की वह वस्तु आधि कहलाती है। यह आधि शब्द आधीयते स्थाप्यते इति आधिः इस व्युत्पत्ति द्वारा निष्पन्न किया जाता है।नारद ने आधि का 'अधिक्रियत इत्याधिः' इस प्रकार लक्षण किया है। इसप्रकार आधि को बताते हुये सर्वप्रथम आधि को दो प्रकार से बांटा गया है – निर्धारित अवधि विशेष में प्रत्यावर्तित किया जाने वाला तथा अनिश्चित समय में वापस किया जाने वाला। निर्धारित अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने वाले ऋण को यदि उचित समय पर वापस कर दिया जाता है तो ऋणी ऋणमुक्त हो जाता है, और अनिश्चित काल वाले ऋण को जब ऋणकर्ता वापस करता है तो वह भी ऋणमुक्त हो जाता है। दोनों प्रकारों में ऋण के प्रत्यावर्तित होने पर ही

[43]उपस्थानाय प्रयोजनकाले ढौकनाय समीपे स्थापनाय प्रयोजनकाले अहं दर्शयिता......। *ना.स्मृ.*,पृ० ९८ (ब्रज किशोर स्वाई)

[44]आद्यौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ *या.स्मृ.*२/५३

ऋणदाता शपथ-पत्र को वापस लौटाता है[45]। नारद के अनुसार पुनः यह आधि प्रकार दो प्रकार की होती है[46] - गोप्य आधि, भोग्य आधि। यहाँ गोप्य शब्द से रक्षण अर्थ लिया गया है गोप्य शब्द गुप धातु से निष्पन्न हुआ है। गोप्य आधि में सुवर्णादि निर्मित आभूषणों का ग्रहण किया जाता है इसप्रकार से इन पदार्थों की रक्षा करनी चाहिये। तथा भोग्य आधि से उपभोग में लिए जा सकने योग्य भवन, क्षेत्र इत्यादि का बोध होता है - **गोप्योघटितसुर्वणरौप्यादि: गुपूरक्षणेधातु।तेनरक्षणीयइत्यर्थ:।द्वितीयोभोग्य: प्रकाशएवगृहक्षेत्रादि:**[47]।मिताक्षरा के मत में भी भोग्य आधि को ऋणदाता द्वारा स्वीकार किए जाने पर उसका भोग करने पर ही उसकी सिद्धि होती है, न केवल साक्षी के लेखन मात्र से, न केवल उद्देश्य मात्र से[48]। अतः उपभोग योग्य बन्धक वस्तु ही वास्तविक अर्थों में आधि कहलाती है।

उपसंहार -

प्राचीन ऋणादान एवं ग्रहण की प्रक्रिया के रूप में धन को दूसरे के परोपकारार्थ हेतु देने और उसको चुकाने की प्रथा का उल्लेख भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध है। ऋग्वेद में एक स्थान पर वैदिक ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किए गए ऋण का भुगतान करते हैं, उसी प्रकार हमें बुरे स्वप्नों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को हमेशा दूर भगाना चाहिए। जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल से ही यह प्रथा सभ्य समाज में प्रचलित थी, तथा उसको परोपकार एवं लाभ दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता था, तथापि लिए गए ऋण को लौटाना भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता था। स्मृति ग्रन्थों में ऋणादानादि विषयों का उल्लेख करते समय न केवल ऋण के लेन-देन के नियम प्रस्तुत किए गए हैं, अपितु उनके महत्त्व को भी प्रतिपादित किया गया है। प्राचीन काल में ऋण लेने के विशेष नियम प्राप्त होते हैं, जिसमें ऋण लेते समय का उद्देश्य स्पष्ट होता है, अर्थात् ऋण किस कार्य हेतु लिया जा रहा है। उद्देश्य के आधार पर उसको भुगतान करने के अधिकारी का निर्धारण होता था। उदाहरण हेतु यदि किसी व्यक्ति ने परिवार के भरण-पोषण हेतु ऋण स्वीकार किया है, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिकके सभी लोगों का दायित्व होता है कि समय आने पर वे उसका भुगतान भी करें। जिसमें कुटुम्ब हेतु ऋण, स्वार्थ हेतु ऋण, आपात्काल की स्थिति में लिए जाने वाले ऋण, पिता द्वारा स्वार्थ हेतु लिया गया ऋण, पुत्र द्वारा स्वार्थ लाभ हेतु अधिकृत ऋण एवं स्त्री द्वारा कृत ऋण इत्यादि

45अधिक्रियत इत्याधिः स विज्ञेयो द्विलक्षणः। कृतकालोपनेयश्च यावाद्देयोयतस्तथा ॥ *ना.स्मृ.*४/१२४

46स पुनर्द्विविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्तथैव च। उपचारस्तथैवास्य लाभहानिविपर्यये ॥ *ना.स्मृ.*४/१२५

47 *ना.स्मृ.*, अ.भा. ४/१२५

48 आधेर्भोग्यस्य गोप्यस्य च स्वीकरणादुपभोगादाधिग्रहणसिद्धिर्भवति, न साक्षिलेख्यमात्रेण नाप्युद्देशमात्रेण । *मि.टी.*६०

विविध विषय यहाँ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्मृतियों में ऋण लेकर व्यापार के लिए अरण्य अथवा विदेश जाने वाले व्यक्ति से अतिरिक्त ब्याज दर वसूलने का उल्लेख है, जिससे उस व्यक्ति के वापस न आने, अथवा मृत हो जाने की स्थिति में उससे ऋण की वसूली की जा सके। यहाँ विविध प्रकार की वस्तुओं पर विविध ब्याज दरें वर्णित हैं, जिनमें वस्त्र, रस, धान्य, स्वर्ण, पशु, स्त्री इत्यादि प्रमुख है। इन वस्तुओं पर ब्याज के नियमों से ज्ञात होता है, उस समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

याज्ञवल्क्यस्मृति (मिताक्षरासहित), (व्या.) पं दुर्गाधर, भारतीय विद्याभवन प्रकाशन, वाराणसी, दिल्ली, २००२.

नारदस्मृति (तिलोत्तमा टीका सहित), (सम्पा. ब्रजकिशोर स्वांई चौखम्बा ओरियन्टालिया, दिल्ली, १९९६.

नारदस्मृति (सम्पा. और अनु.) आर. डब्ल्यू. लैरिवियरे मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, २००३.

अष्टादशस्मृति, (सम्पा) पं. मिहिरचन्द, नाग प्रकाशक, दिल्ली, १९९०.

आपस्तम्बस्मृतिः (देवदत्तकृत हिन्दी भाष्य सहित), (सम्पा.) प्रयागनारायण मिश्र, ज्ञानभारती पब्लिकेशन, दिल्ली, २००५.

गौतमधर्मसूत्रम् (मिताक्षरावृत्ति सहित), (सम्पा.)उमेशचन्द पाण्डेय, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, २००४.

कात्यायनस्मृति (अनु.) पी. वी. काणे, हिन्दू लॉ क्वार्टली, बम्बई, १९३३.

*मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावली टीका सहित),*मणिप्रभा हिन्दी व्याख्या, हरगोविन्दशास्त्री, चौखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी,२००६.

ऋग्वेद संहिताः (*सायणाचार्य विरचित भाष्य समेता*), (*सम्पा.*) एन. एस., पुणे वैदिक संशोधन मण्डल, पुणे, १९७२.

काणे, डॉ. पाण्डुरंग वामन, धर्मशास्त्र का इतिहास, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (हिन्दी समिति प्रभाग), लखनऊ, चतुर्थ संस्करण, १९९२.

स्मिता यादव

SmitaYadav

शोधच्छात्रा, जवाहरलालनेहरूविश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110067

Yadavsmita1995@gmail.com

***

“प्राची प्रज्ञा” (ISSN 2348 – 8417) The Peer Reviewed Refereed E-Journal in Sanskrit, Indexed in DOAJ
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa

ब्रह्मसूत्रस्थपरमाणुजगत्कारणवादनिरासे विनियुक्तानां हेत्वाभासानां परिशीलनम्

- वाणीमञ्जुनाथहेगडे

शोधसारः

न्यायदर्शने प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दानाम् आप्तशब्दत्वेन श्रुतीनाञ्च प्रामाण्यमस्त्येव। किन्तु अनुमानप्रमाणप्रधानमिदं शास्त्रम्। अत्र यावता विस्तरेण अनुमाननिरूपणं कृतं न तथा अन्यत्र शास्त्रे परिदृश्यते। प्रमाणषट्कवादि वेदान्तदर्शनं तावत् तदन्तर्गततया अनुमानमङ्गीकरोत्येव, किन्तु श्रुतिप्रधानमिदं शास्त्रम्।

श्रुतिप्रधानशास्त्रेऽस्मिन् परमपुरुषार्थभूतमोक्षो हि समूलद्वैतरूपबन्धनिवृत्त्युपलक्षित स्वप्रकाशपरमानन्द लक्षणप्रत्यगभिन्नब्रह्मरूपः, तत्प्राप्तिश्च द्वैताभावोपलक्षितब्रह्मनिर्विकल्पनिश्चयादेव भवतीति प्रतिपादितमस्ति। एवमेव जगदुत्पत्तिविचारोऽपि शास्त्रेऽस्मिन् कृतः एव। जगदुत्पत्तिकारणविचारे दार्शनिकेषु बहुधा विप्रतिपत्तिर्दृश्यते। तत्र आस्तिकेषु प्राधान्येन त्रयः पक्षाः समुत्तिष्ठन्ते। युक्तिप्राबल्यवादिनां वैशेषिकाणां परमाणुकारणतावादः। स्मृतिप्राबल्यवादिनां सांख्यानां प्रधानकारणतावादः। श्रुतिप्राबल्यवादिनां वेदान्तिनां ब्रह्मकारणतावादश्चेति। ब्रह्मसूत्रग्रन्थो यद्यपि अद्वैतवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादको ग्रन्थः तथापि तत्र न्यायवेदान्तादिनैकशास्त्रसिद्धान्तप्रक्रियाणां समावेशोऽपि परिदृश्यते। ग्रन्थेऽस्मिन् परमाणुकारणतावादसाधनाय पूर्वपक्षिणा वैशेषिकेन तन्निराकरणाय ब्रह्मकारणतावादव्यवस्थापनाय च सिद्धान्तिना वैशेषिकैरुक्तानुमाने हेत्वाभासः प्रदर्शितः वर्तते।

हेत्वाभासस्य निरूपणं न्यायशास्त्रे यावता विस्तरेण कृतं तावता विस्तरेण नान्यत्र कृतम्। अत्रापि परमाणुजगत्कारणतावादनिरासेऽस्मिन् हेत्वाभासाः उपलभ्यन्ते। तत्रापि प्रकृतवादे व्यभिचारः उपलभ्यते। अतः ब्रह्मसूत्रस्थपरमाणुजगत्कारणवादनिरासे विनियुक्तानां हेत्वाभासानां परिशीलनं शोधपत्रेऽस्मिन् कृतं वर्तते। पूर्वोत्तरपक्षेषु प्रदर्शितानां हेत्वाभासानां सङ्ग्रहणम् अस्मिन् शोधे वर्तते।

कुञ्ची-शब्दाः – हेत्वाभासाः, परमाणुकारणतावादः, ब्रह्मकारणतावादः ।

जगदुत्पत्तिकारणविचारे दार्शनिकेषु बहुधा विप्रतिपत्तिर्दृश्यते। तत्र आस्तिकेषु प्राधान्येन त्रयः पक्षाः समुत्तिष्ठन्ते। युक्तिप्राबल्यवादिनां वैशेषिकाणां परमाणुकारणतावादः। स्मृतिप्राबल्यवादिनां सांख्यानां प्रधानकारणतावादः। श्रुतिप्राबल्यवादिनां वेदान्तिनां

ब्रह्मकारणतावादश्चेति। तत्रादौ परमाणुकारणतावादिनां वैशेषिकाणां पक्षः अनूद्यते। पटादीनाम् अवयविनां तन्त्वादयः तदवयवाः आरम्भकाः दृश्यन्ते। तन्त्वादीन् आरम्भन्ते तदवयवाः। एवं तत्तदवयविनां तत्तदवयवाः आरम्भका भवन्ति। दृश्यमानेषु एतेषु अवयवेषु यत् सूक्ष्मतमं द्रव्यं तत् त्र्यणुकमित्युच्यते। तस्य त्रयोऽवयवाः द्वणुकाख्याः अणवो भवन्ति। तेषु पुनरेकैकस्य द्व्यणुकस्य द्वौ अवयवौ परमाणुनाम्ना व्यपदिश्येते। परमाणोरपि सावयवत्वे अभ्युपगम्यमाने अनन्तावयवत्वेन सुमेरुराजसर्षपयोः समानपरिमाणत्वप्रसङ्गः।

परमाणुभ्यः जगदुत्पत्तिः - सर्गादौ ईश्वरस्य चिकीर्षावशात् परमाणुषु क्रिया जायते । तत्र पार्थिवपरमाणुगतक्रियया विभागः, ततः पूर्वसंयोगनाशः, ततः पार्थिवपरमाणुद्वयसंयोगः, ततः पार्थिवद्व्यणुकोत्पत्तिः, ततः पार्थिवद्व्यणुकत्रयसंयोगेन पार्थिवत्र्यणुकोत्पत्तिः, एवं पार्थिवचतुरणुकादिक्रमेण घटादीनां पार्थिवावयविनाम् उत्पत्तिः भवति। एवं क्रमेण जलीयपरमाणुभ्यः क्रियावद्भ्यः महतां जलीयावयविनाम् उत्पत्तिः, तैजसपरमाणुभ्यः तैजसानां महावयविनाम् उत्पत्तिः, वायवीयपरमाणुभ्यः वायवीयानां महावयविनाम् उत्पत्तिर्भवति।[1] इत्थं चतुर्विधेभ्यः परमाणुभ्यः द्व्यणुकत्र्यणुकादिक्रमेण सावयवं जगत् सर्वम् आरभ्यते। त्र्यणुकप्रभृतिघटादिपर्यन्तानाम् अवयविनां परमाण्वादयः तत्तदवयवा एव समवायिकारणानि। अवयवसंयोगाः असमवायिकारणानि। ईश्वरादृष्टकालादीनि निमित्तकारणानि। अवयविषु उत्पन्नेषु तत्र रूपादयो गुणाः यथायथमुत्पद्यन्ते। तद्यथा - परमाणुगताः एकत्व - एकपृथक्त्व - संयोग - विभाग – गुरुत्व- सांसिद्धिकद्रवत्व – स्नेह-वेग - स्थितिस्थापकाः सजातीयान् अन्यान् गुणान् द्व्यणुकेषु आरभन्ते। द्व्यणुकगताश्च एकत्वादयः त्र्यणुकेषु सजातीयान् एकत्वादीन् आरभन्ते। रूप - रस - गन्ध - स्पर्शास्तु पार्थिवेषु परमाणुषु पाकाज्जायन्ते। द्व्यणुकप्रभृतिघटादिपर्यन्तावयविषु तु परमाण्वादिकपालान्तावयवगतेभ्यः रूपरसगन्धस्पर्शेभ्यः जायन्ते।च जलीय - तैजस - वायवीयेषु परमाणुषु विद्यमानाः स्पर्शाः, जलीयतैजसपरमाणुगतरूपाणि, जलीयपरमाणुगतरसाश्च नित्याः तत्तद्व्यणुकेषु सजातीयान् अन्यान् स्पर्शादीन्, ते पुनः तत्तत्त्र्यणुकेषु सजातीयानन्यान् स्पर्शादिगुणान् आरभन्ते। एवं क्रमेण स्थूलेषु अवयविषु रूपादयः आरभ्यन्ते।

यथा प्रधानकारणवादः ब्रह्मकारणवादविरोधी तथा परमाणुकारणवादोऽपि। अतः वैशेषिकमतसम्मत -परमाणुकारणवादः सिद्धान्तिना निराकर्तव्यः। तत्रादौ परमाणुकारणतावादिना वैशेषिकेन ब्रह्मकारणतावादिनि यो दोषः उद्भाव्यते, स च दोषः प्रतिसमाधीयते ब्रह्मकारणतावादिना सिद्धान्तिना ब्रह्मसूत्रस्य द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे 'महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपारिमण्डलाभ्याम्'[2] इति सूत्रेण।

---

[1]प्राणिनां भोगभूतये महेश्वरसिसृक्षानन्तरं सर्वात्मगतवृत्तिलब्धादृष्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेभ्यः पवनपरमाणुषु कर्मोत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगेभ्यो द्व्यणुकादिक्रमेण महान् वायुः समुत्पन्नः।

तत्रादौ परमाणुकारणतावादिनां वैशेषिकाणां पूर्वपक्षः एषः-

जगत् ब्रह्मकार्यं न ब्रह्मगतचैतन्यगुणसजातीयगुणशून्यत्वात् यत्कार्यं यत्कारणगतगुणसजातीयगुणशून्यं तत् तत्कार्यत्वाभाववत्। यथा यवबीजगतगुणसजातीयगुणशून्यः व्रीह्यङ्कुरः यवबीजकार्यत्वाभाववान्। कार्यगुणं प्रति सजातीयः कारणगुणः कारणं इति कार्यकारणभावः कारणगतगुणस्य कार्ये सजातीयगुणारम्भकत्वम् इति नियमः वा सामान्यमुखीव्याप्तौ अप्रयोजकशङ्कावारकतर्कः।

सिद्धान्तः- यत्कार्यं यत्कारणगतगुणसजातीयगुणशून्यं तत् तत्कार्यत्वाभाववत् इति सामान्यमुखीव्याप्तिः व्यभिचरिता। तथा हि-

१.द्व्यणुकात्मकं कार्यं द्व्यणुककारणीभूतपरमाणुगतपारिमाण्डल्यपरिमाणात्मकगुणसजातीयगुणशून्यं [3] किन्तु द्व्यणुकात्मकं कार्यं परमाणुकार्यत्वाभाववत् न इत्यतः व्यभिचारः।

२.त्र्युणुकात्मकं कार्यं त्र्यणुककारणीभूतपरमाणुगतपारिमाण्डल्यपरिमाणात्मकगुणसजातीयगुणशून्यं किन्तु त्र्यणुकात्मककार्यं परमाणुकार्यत्वाभाववत् न इत्यतः व्यभिचारः।

३.त्र्यणुकात्मकं कार्यं त्र्यणुककारणीभूतद्व्यणुकगताणुपरिमाणात्मकगुणसजातीयगुणशून्यं [4] किन्तु त्र्यणुकात्मककार्यं द्व्यणुककार्यत्वाभाववत् न इत्यतः व्यभिचारः।

४.चतुरणुकात्मकं कार्यं चतुरणुककारणीभूतद्व्यणुकवृत्तिद्वित्वरूपगुणसजातीयगुणशून्यं[5] किन्तु चतुरणुकात्मककार्यं द्व्यणुकगतद्वित्वकार्यत्वाभाववत् न इत्यतः व्यभिचारः।

५.द्रव्यरूपकार्यं द्रव्यकारणीभूतपरमाणुसमुदाय/द्व्यणुकसमुदाय/द्व्यणुकसहितपरमाणुगत-पारिमाण्डल्य-परिमाणात्मकगुणसजातीयगुणशून्यं [6] किन्तु द्रव्यरूपकार्यं परमाणुसमुदाय/द्व्यणुकसमुदाय/द्व्यणुकसहित-परमाणुकार्यत्वाभाववत् न इत्यतः व्यभिचारः।

पूर्वपक्षी प्रत्यवतिष्ठते उक्तव्यभिचारवारणाय सामान्यमुखीव्याप्तिः परिष्क्रियते। तथा च अनुमानम्- **जगत् ब्रह्मकार्यं न ब्रह्मगतगुणविरोधिगुणशून्यत्वे सति**

---

[3]द्वित्वसंख्या चाण्वोर्वर्तमाना द्व्यणुकेऽणुत्वमारभते।

[4]अनित्यं चतुर्विधमपि संख्या परिमाणप्रचययोनिः

[5]यदापि द्वे द्व्यणुके चतुरणुकमारभेते, तदापि समानं द्व्यणुकसमवायिनां शुक्लादीनामारम्भकत्वम्। अत्र यदापि द्वे द्वे द्व्यणुके इति पठितव्ये प्रमादादेकं द्वेपदं न पठितम्। द्व्यणुकाधिकरणे ये द्वित्वे ते यदा चतुरणमारभते संख्येयानां चतुर्णां द्व्यणुकानाम् आरम्भकत्वात् तद्गते द्वित्वसंख्ये अपि आरम्भके इत्यर्थः।

[6]यदापि बहवः परमाणवो बहूनि वा द्व्यणुकानि द्व्यणुकसहितो वा परमाणुः कार्यमारभते, तदापि समानैषा योजना।

ब्रह्मगतचैतन्यगुणसजातीयगुणशून्यत्वात् यत्कार्यं यत्कारणगतगुणविरोधिगुणशून्यत्वे सति यत्कारणगतगुणसजातीयगुणशून्यं तत् तत् कार्यत्वाभाववत्।[7]इति।

असति विरोधिगुणे कार्यगुणं प्रति तत्सजातीयकारणगुणः कारणम् इति परिष्कृतः कार्यकारणभावः अधुना अप्रयोजकशङ्का वारकः। कारणगुणस्य सजातीयकार्यगुणानारम्भकत्वं प्रति विरोधिगुणान्तरक्रान्तत्वं प्रयोजकम्। इत्थं च अत्र प्रयोज्यप्रयोजकभावः सामान्यकार्यकारणभावश्च लभ्यते।

तथा च पूर्वं दर्शितेषु पञ्चसु अपि स्थलेषु व्यभिचारः वार्यते। प्रथमस्थले द्व्यणुकात्मकं कार्यं तत्कारणीभूतपरमाणुगतपारिमाण्डल्यपरिमाणात्मकगुणविरोधिगुणेन संख्याजनित-अणुत्त्वरूपपरिमाणेन आक्रान्तम्। द्वितीये त्र्यणुकात्मकं कार्यं तत्कारणीभूत-परमाणुगतपारिमाण्डल्यपरिमाणात्मकगुणविरोधिगुणेनमहत्त्वरूपपरिमाणेन, तृतीये त्र्यणुकात्मकं कार्यं तत्कारणीभूतद्व्यणुकगताणुपरिमाणात्मकगुणविरोधिगुणेनमहत्त्वरूपपरिमाणेन, चतुर्थे चतुरणुकात्मकं कार्यं तत्कारणीभूतद्व्यणुकवृत्तिद्वित्वरूपगुणविरोधिगुणेन महत्त्वरूपपरिमाणेन, पञ्चमे द्रव्यरूपकार्यं तत्कारणीभूतपरमाणुसमुदायद्व्यणुकसमुदायद्व्यणुकसहितपरमाणुगत-पारिमाण्डल्य-परिमाणात्मकगुण-विरोधिगुणेन महत्त्वरूपपरिमाणेन आक्रान्तम्। अतः साध्य [8] शून्ये द्व्यणुकादौ निरुक्तसत्यन्तस्य विरहेण सत्यन्तघटितहेतोरपि विरहात् न व्यभिचारः।

समाधानान्तरं- सामान्यमुखीव्याप्तौ सन्निधानविशेषवत्त्वमित्यंशः निवेशनीयः।[9]

तथा च अनुमानम्-**जगत् ब्रह्मकार्यं न ब्रह्मगतचैतन्यगुणसजातीयगुणशून्यत्वात् कार्योत्पत्तिपूर्वं यत्कार्यं सन्निधानविशेष [10] वत्त्वे सति यत्कारणगुणसद्विरोधिगुणशून्यत्वे सति यत्कारणगतगुणसजातीयगुणशून्यं तत् तत् कार्यत्वाभाववत्।**

द्व्यणुकरूपकार्ये तत्कारणीभूतपरमाणुगतपारिमाण्डल्यपरिमाणात्मकगुणसजातीयगुणशून्यत्वं यद्यपि अस्ति किन्तु सन्निधानविशेषवत्त्वं नास्ति। सन्निधानविशेषो नाम स्वाश्रयसमवायः इति। प्रकृते स्वंपारिमाण्डल्यं, स्वाश्रयःपरमाणुः तत्समवेतत्वं गुणान्तरे अथवा पारिमाण्डल्ये अस्तीत्यतः सन्निधानविशेषवत्त्वं सम्भवति। तथा च सामान्यमुखीव्याप्तेः विशेषणांशस्य समन्वयात् विशिष्टस्यापि समन्वयसम्भवात् व्यभिचारः वार्यते। अतः जगत् ब्रह्मकार्यं न भवति इति पूर्वपक्षः।

जगति तु ब्रह्मगतचेतनागुणविरोधिकश्चित् गुणः न वर्तते। न हि अचेतना नाम चेतनाविरोधिकश्चित् गुणः अस्ति चेतनाप्रतिषेधमात्रत्वात्।

---

[7]अथ मन्यसे विरोधिना परिमाणान्तरेणाक्रान्तं कार्यद्रव्यं द्व्यणुकदीत्यतो नारम्भकाणि कारणगतानि पारिमाण्डल्यादीनीत्यभ्युपगच्छामि।

[8]सामान्यव्याप्तिघटकसाध्यम्

[9]न च सन्निधानविशेषात्कुतश्चित्कारणबहुत्वादोऽन्येवारभन्ते न पारिमाण्डल्यादीनीत्युच्येत। (ब्र.सू.शा॰भा॰-पृ.स.-650)

[10]स्वाश्रयसमवायः

सिद्धान्तः-उक्तकार्यकारणभावस्य प्रयोज्यप्रयोजकभावस्य स्वीकारे द्व्यणुकादिषु अणुपरिमाणोत्पादात् पूर्वं परमाणुपरिमाणसजातीयस्य पारिमाण्डल्यस्य उत्पादप्रसङ्गः। इत्थं च सामान्यमुखीव्याप्तौ व्यभिचारः दुर्वारः। परमाणुगतपारिमाण्डल्यरूपगुणविरोधिगुणशून्यत्वे सति परमाणुगतपारिमाण्डल्यात्मकगुणसजातीयगुणशून्यं यत् (हेतुः) पारिमाण्डल्योत्पत्तिपूर्वकालीनं द्व्यणुकं तत्र द्व्यणुके परमाणुकार्यत्वाभावस्य(साध्यस्य) विरहात् व्यभिचारः। इत्थं च परमाणुकारणतावादः निरस्यते। ब्रह्मकारणतावादश्च व्यवस्थापितः भवति।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. प्रशस्तपादभाष्यम्, (न्यायकन्दलीव्याख्यासहिता)प्रशस्तपादाचार्यः,पण्डितश्रीदुर्गाधर झा (सम्पादकः), पृ.सं -127, वाराणसी, 1997, सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः।
2. ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यम्(भामती संवलित) द्वितीयभागः, पृ.स.647, वाराणसी, 2010, चौखम्बा विद्याभवन ।
3. शस्तपादभाष्यम् (न्यायकन्दलीव्याख्यासहिता), प्रशस्तपादाचार्यः, पण्डितश्रीदुर्गाधर झा (सम्पादकः), पृ.सं -327-329, वाराणसी, 1997, सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः,
4. प्रशस्तपादभाष्यम्(न्यायकन्दलीव्याख्यासहिता), प्रशस्तपादाचार्यः, पण्डितश्रीदुर्गाधर झा (सम्पादकः) (प्रश॰ भा॰-पृ.सं-320-322), वाराणसी, 1997, सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः।
5. ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यम्(भामती संवलित) द्वितीयभागः, (ब्र.सू. शा॰भा॰-२.२.११. पृ.सं-648)
6. 2010, वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन ।
7. ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यम्(भामती संवलित) द्वितीयभागः, (ब्र.सू. शा॰भा॰-२.२.११. पृ.सं-648)
8. 2010, वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन ।
9. ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यम्(भामती संवलित) द्वितीयभागः, (ब्र.सू. शा॰भा॰-२.२.११. पृ.सं-648)
10. 2010, वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन ।

वाणीमञ्जुनाथहेगडे

(Vani Manjunath Hegde)

शोधच्छात्रा

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्

राजीवगान्धीपरिसरः, मेणसे, (शृङ्गेरी)

पत्रालयः – मेणसे, चिक्कमगळूरु, (कर्नाटक) 577139

अन्तर्जालसङ्केतः – vanijhegde@gmail.com

***

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

मनुसंहितायां नारीमहत्त्वम्

- **वसुधा प्रामाणिकः**

शोधसारः –

वैदिककाले नारीणाम् अवस्था विकसिता तथा उन्नता आसीत्। उत्तरवैदिककाले नारीणां स्थितिः कीदृशी आसीत् निश्चितरूपेण वक्तुं न शक्यते । नारीणां प्रशंसापरकश्लोकेभ्यः ज्ञायते यत्समाजे तासां महत्वपूर्णभूमिका आसीत् । मनुस्मृतेः तृतीयाध्याये दृश्यते -

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥ (मनु.३।५६)

यस्मिन्कूले स्त्रियः पूज्यन्ते तत्र देवताः प्रसीदन्ति । यत्र न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः निष्फलाः भवन्तीति । स्त्रीणां सुरक्षायै मनुसंहितायाम् उक्तं यत् बाल्यावस्थायां पिता युवावस्थायां पतिः बृद्धावस्थायां च पुत्रः स्त्रीणां रक्षणं कुर्वन्ति (मनु.९।३) इति । मनुसंहितायाम् अपरेऽस्मिन्श्लोके उक्तं यन्माता हि श्रेष्ठः गुरुः। द्वितीयाध्याये कन्यायाः नामकरणं कीदृशं भवति तद्वर्णितमस्ति (मनु.२।३३) । विवाहसमये कन्याशुल्कग्रहणं निन्दनीयम् आसीत् (मनु.३।५१)। मनुसंहितायाः आधारेण नारीणां परिरक्षणं तासां महत्वं मातृगौरवं कन्यायाः सम्मानं कन्यायाः मर्यादा इत्यादयः विन्दवः पत्रेऽस्मिन्परिचर्यायै गृहीताः सन्ति । मनुस्मृतिकालिकसमाजे नारीणां प्रतिष्ठामधिकृत्य किञ्चित् उपस्थापनाय अत्र मया चेष्टा विहितास्ति ।

कुञ्ची-शब्दाः – स्त्रियः, गायत्री, सावित्री, वेदजननी, पापनाशिनी ।

स्रष्टुः आदिमा सृष्टिः वेदः । पूर्णाङ्गरूपेण वेदज्ञानाय "वेदाङ्गम्"उद्भूतम् । वेदाङ्गस्य एकः भागः कल्पसूत्रम् । "धर्मसूत्रं" कल्पसूत्रस्य एकः विभागः । "मानवधर्मसूत्रं" तस्य अन्तर्गतम् । मानवधर्मसूत्रमेव मनुसंहितायाः उत्स इति मन्यते । वैदिकगृह्यसूत्रस्य

धर्मसूत्रस्य च छन्दोबद्धः सारभूतः ग्रन्थः मनुसंहिता । शतपथब्राह्मणस्य मनुमत्स्यकथायाम् उल्लिखितः अस्ति यत् वैवस्वतः मनुः एव मनुसंहितायाः रचयिता ।

वैदिककाले नारीणां स्थितिः विकसिता तथा उन्नता आसीत् । नारी न केवलं पत्नीधर्मं पालायमाना आसीत् । गृहस्य सा अलङ्काररूपा इति मन्यते । मेकडोनलकीथेत्येतयोः मतानुसारेण सम्मानदृष्ट्या समाजे परिवारे च नारीणाम् उच्चस्थानं भवति । अथर्ववेदे दृश्यते यत् पुरुषः एव प्राणः स्त्री च रयिः । पुरुषः सामवेदः स्त्री च ऋक् । पुरुषः द्युलोकः स्त्री च पृथिवी । नारीपुरुषौ परस्परस्य परिपूरकौ । [1]

उत्तरवैदिककाले नारीणां स्थितिः कीदृशी आसीत् तत् निश्चितरूपेण वक्तुं न शक्यते । नारीणां प्रशसांपरकश्लोकेभ्यः ज्ञायते यत् समाजे तासां महत्त्वपूर्णभूमिका अस्ति ।

मनुसंहितायाः सामाजिकाध्ययनेन प्रमाणितं भवति यत् समाजे केवलमात्रपुरुषस्य किमपि अस्तित्वं नास्ति । स्त्रीस्नेहेन सन्तानेन च पुरुषः पूर्णः भवति ।[2] मनुना यत्किञ्चित् उक्तम् तत् वेदाधारितम् ।[3] तेन तृतीयाध्याये उक्तम् यत् यस्मिन् कुले भार्य्यया भर्त्ता प्रीतो भवति भर्त्ता स्त्र्यन्तरभिलाषादिकं न करोति भार्य्या च स्वामिना प्रीता भवति तस्मिन् कुले चिरं श्रेयो भवति ।[4] पतीपत्नीसंयोगेन सुखमयसंसारस्य निर्माणं भवतीति अथर्ववेदे दृश्यते ।[5] गृहे कल्याणलक्षणापत्नीकारणात् देवराजस्य इन्द्रस्य जीवनमानन्दमयं भवति ।[6] यस्मिन् कुले स्त्रियः पूज्यन्ते तत्र देवताः प्रसीदन्ति तथा तत्र सर्वाः क्रियाः सफलाः भवन्तीति ।[7] यस्मिन् कुले स्त्रियः दुःखिन्यः भवन्ति तत्कुलं शीघ्रं निर्धनं भवति । यत्र न शोचन्ति तत्र धनादीनां

---

[1]अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्यृक् त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम् । (अथर्व.१४/२/७१)

[2]एतावानेन पुरुषो यज्जायाऽऽत्मा प्रजेति ह । विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्त्ता सा स्मृताङ्गना ।। (मनु. सं. ९/४५)

[3]यः कश्चित् कस्यचिद् धर्मो मनुना परिकीर्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ।।(मनु.स.२/७)

[4]सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भार्या तर्थेव च । यस्मिनेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ।। (मनु . सं. ३/६०)

[5]यद्यज्जाया पचति त्वत् परः परः पतिर्वा जाये त्वत् तिरः ।
सं तत् सृजेथां सह वां तदस्तु सम्पादयन्तौ सह लोकमेकम् ।। (अथर्व. १२/३/३९)

[6]अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरण गृहे ते ।
यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत् ।। (ऋक् . ३/५३/६)

[7]यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलाः क्रियाः ।। (मनु. सं. ३/५६)

वृद्धिर्भवति ।[8] यस्मिन् कुले स्त्रियः अपूजिताः भूत्वा शापं ददति सः कुलःविनष्टः भवति ।[9] ऐश्वर्यं प्राप्त्यर्थयन्तः जनाः सत्कारे उत्सवे अवसरे च सर्वदा स्त्रीणां समादरं कुर्युः ।[10] वस्त्रभूषणादिभिः स्त्रियः शोभिताः चेत् कुलोऽपि शोभितः भवति । तासां मालिन्येन सम्पूर्णः कुलः मलिनः भवति ।[11] मनुमते पुत्रः पितुः आत्मा । परन्तु पुत्रवत् पुत्री अपि समानाधिकारभाक् भवति ।[12]

मनुना "गायत्री" "ओम्" च इति शब्दद्वयं सर्वश्रेष्ठं मन्यते । सवित्रा सह सम्बन्धकारणात् गायत्री सावित्रीति उच्यते ।[13] मनुसंहितायाम् एतद्विषये उच्यते यत् सावित्र्याः समं प्रकृष्टमन्यमन्त्रजातं नास्ति ।[14] शंखस्मृत्यानुसारं गायत्री इति वेदजननी पापनाशिनी च ।[15] शतपथब्राह्मणे स्त्रीणां हननम् अनुचितकार्यम् इति वर्ण्यते ।[16] मनुः अपि स्त्रीहत्याकारिणः कृते दण्डं निर्धारयति ।[17] मनुः कन्यां परोक्षरूपेण वेदपठनाय उपदिशति । वेदज्ञानरहितकुलस्य कन्यया सह विवाहः न करणीय इत्युक्तं तेन ।[18] तन्मते माता हि श्रेष्ठः गुरुः इति ।[19] दशोपाध्यायापेक्षया एकः आचार्यः शताचार्यापेक्षया पिता सहस्रपितुरपेक्षया माता हि गौरवेण अधिका भवति इति ।

---

[8]शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् । न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ।। (मनु. सं. ३/५७)

[9]जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ।। (मनु. सं. ३/५८)

[10]तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छदनाशनैः । भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ।। (मनु. सं. ३/५९)

[11](क) यदि हि स्त्री न रोचते पुमांसं न प्रमोदयेत् । अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ।। (मनु. सं. ३/६१)

(ख) स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् । तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ।। (मनु. सं. ३/६२)

[12](क) पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विशेषोऽस्ति धर्मतः । तयोर्हि मातापितरौ सम्भूतौ तस्य देहतः ।। (मनु. सं. ९/१३३)

(ख) पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विशेषो नोपपद्यते । दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं सन्तारयति पौत्रवत् ।। (मनु. सं. ९/१३९)

[13]भूर्भुवस्स्वस्तत् सवितुर्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयादिति ।..... (जै. उप. .ब्रा. ६/४/२८)

[14]एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः । सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ।। (मनु.सं. २/८३)

[15]गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चेद् च पावनम् ।। (शंखस्मृतिः १२/११)

[16]स्त्री वा एषा यच्छ्रीर्न्न वै स्त्रियङ्घ्नन्त्युत त्वा अस्या जीवनस्य एवाददत इति। (शत.ब्रा. ११/४/३/२)

[17]कूटशासनकर्तॄंश्च प्रकृतीनां च दूषकान् । स्त्रीबालब्राह्मणघ्नांश्च हन्याद्विट्सेविनस्तथा ॥ (मनु.सं. ९/२३२)

[18]हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम् । क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्ठिकलानि च ।। (मनु.सं. ३/ ७)

[19]उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ।। (मनु.सं. २/१४५)

मनुसंहितायाः द्वितीयाध्याये मनुना कन्यायाः नामकरणं कीदृशं स्यात् तद्विषये एकः श्लोकः प्रतिपादितोऽस्ति ।[20] मनुमतेन बुद्धिमान् पिता कन्यादानकाले स्वल्पमपि शुल्कं न गृह्णीयात् । लोभवशतः स्वल्पमपि गृहीतं चेत् सः अपत्यविक्रयकरणाय पापी भवति । विक्रयापराधेन निन्द्यते च ।[21]

ये बान्धवाः तथा पतिपित्रादयः दुहित्र्यादिधनानि गृह्णन्ति ते गृह्णानाः पापभागिनः नरकं गच्छन्ति ।[22] केचिदाचार्याः वदन्ति यत् आर्षविवाहे गोमिथुनं शुल्कं भवति । परन्तु मनुमतेन तदपि न कार्यमिति । भोगलोभेन तु धनलाभः विक्रयः।[23] कुल्लूकभाष्यानुसारं यासां कन्यानां प्रीत्या वरेण दीयमानं धनं पित्रादयः न गृह्णन्ति किन्तु कन्यायै समर्पयन्ति स न विक्रयः अपितु कन्यायाः पूजनमिति । मेधातिथिभाष्यानुसारं कन्यामधिकृत्य ये स्वार्थमाददते गृह्णन्ति वा तदा स विक्रयः ।[24] न केवलं विवाहकाले वरेण कन्यादत्तं धनं समर्पणीयम् । तदुत्तरकालेऽपि पित्र्यादिभिः भोजनादिभिः कन्याः पूजयितव्याः वस्त्रालङ्कारादिना भूषयितव्याश्च । कन्यामिच्छन्तः पुरुषाः कन्यामेवं सम्मानयन्ति । [25]

<u>निष्कर्षः</u>

एतत् निष्कर्षरूपेण एवं वक्तुं शक्यते यत् मनुकाले नारीणां स्थानं समाजे सम्मानास्पदमासीत् । साम्प्रतिककाले यथा तथाकथितसमाजविज्ञानिभिः आरोपः क्रियते यत् मनुना नारीणां कृते न्यायः न कृत इति तत् मनुस्मृतेः सम्यक् परिशीलनेन असत्यमिति प्राप्यते ।

(क) मनुना तस्य ग्रन्थे उल्लिखितमस्ति यत् यस्मिन् परिवारे स्त्रीणां सम्मानं नास्ति तस्मिन् परिवारे देवताः न तिष्ठन्ति ।[26] स्त्रियः परिवारस्य ऐश्वर्यसुख – शान्तीनां प्रतीकभूताः ।

---

[20]स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् । मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् ।। (मनु.सं.२/३३)

[21]न कन्यायाःपिता विद्वान्गृहीयाच्छुल्कमण्वपि । गृह्णन् शुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ।। (मनु .सं. ३/५१)

[22]स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः । नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् । (मनु.सं. ३/५२)

[23]आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत् । अल्पोऽप्येवं महान् वापि विक्रयस्तावदेव सः । (मनु.सं. ३/५३)

[24]यासां नाददत्ते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः । अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम् ।। (मनु.सं. ३/५४)

[25]पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा । पूज्या भूषयिताव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ।। (मनु.सं. ३/५५)

[26]यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।। (मनु .सं. ३/५६)

(ख) मनुमतानुसारं एका माता जगतः सर्वोच्चपूजास्थानीया भवति । एका माता सहस्रपितृभ्योऽप्यधिका इति । [27]

(ग) विवाहविषये मनुना उक्तं यत् वेदचर्चायुक्तपरिवारस्य कन्यया सह विवाहः करणीयः । अनेन ज्ञायते यत् वेदपठनरतपरिवारस्य कन्या वेदज्ञानविशिष्टा भवेत् । अनेन तस्याः संस्कारः समुच्चय: स्यात् । अत्र मनुना स्त्रीशिक्षाविषये संकेतः कृतोऽस्ति ।

(घ) बाल्यावस्थायां पितुः कौमारवस्थायां भ्रातुः यौवने पत्युः वार्धक्यकाले पुत्रस्य सहायतां समाश्रयति स्त्री । अनेन कन्यायाः सुरक्षा प्रकाशितास्ति । न तु अत्र स्वाधिकारभङ्गस्य प्रश्नः उदेति । सः प्रकाशयति यत् नारीणां रक्षार्थं तासां परिवारः वर्तते । परन्तु ताः न पराधीनाः इति आशयः । मनुना प्रकीर्त्तितं मातृगौरवं सर्वातिशायि ।

सहायकग्रन्थसूची

1. ऋग्वेद-संहिता, भाग-३, हिन्दी अनुवादकः पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी, चौखाम्वा विद्याभवन, वाराणसी, पुर्नमुद्रित संस्करण २००७।
2. मनुस्मृतिः, कुल्लुकभट्टविरचित मन्वर्थमुक्तावली, संस्कृत टीका एवं हिन्दीभाषानुवाद, भाग १म-२य , सम्पादक एवं अनुवादक राकेश शास्त्री, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, २००५।
3. मनुस्मृति, पण्डित रामेश्वरभट्ट, चौखम्वा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, २०१५।
4. Astadasa Smriti, https://archive.org, Google Search.
5. Atharva Veda Saṁhitā, Vol. 1 &3, English Translation by W. D. Whitney, ed. by K. L. Joshi, Parimal Publication, Delhi-2009.
6. Jaiminiya or Tavalkar Upanishad Brahman, https://archive.org, Google Search.
7. Satapath Brahman, https://vedicheritage.gov.in, Google Search.
8. कुमारी, किरण. वैदिक साहित्य और संस्कृति, द्वितीयभागः, न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन, दिल्ली, २००१।

वसुधा प्रामाणिकः

BASUDHA PRAMANIK

(विशिष्टाचार्या छात्रा),
स्नातकोत्तरवेदविभागः,
श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीविहारः, पुरी 752003।
POSTAL ADDRESS: FL-B/2, 34 GREEN PARK, BELGHARIA, KOL- 700056.
EMAIL. ID.: basudha310@gmail.com

***

[27] उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिप्यते ॥ (मनु.सं.२/१४५)

महामहोपाध्याय गोकुलनाथ-प्रणीत अमृतोदय में आत्मचिंतन

- अंकिता श्रीवास्तव

शोध सार –

आत्मतत्त्व को जानना ही अध्यात्म है अथवा आत्मविषयक चर्चा ही अध्यात्म है। आत्मान्वेषण में लगे रहना ही आध्यात्मिक होना है। भारतीय परम्परा में हम अध्यात्म का तात्पर्य तत्त्वज्ञान में समझ सकते हैं। आत्मतत्त्व से सम्बन्धित विभिन्न विचारों को हम दार्शनिक दृष्टिकोंण से दो भागो में बाँट सकते हैं – १. यथार्थवाद, २. प्रत्ययवाद। प्रस्तुत दार्शनिक नाटक में यथार्थवादी न्याय–दर्शन के मन्तव्यों को मुख्य रूप से श्रुतिप्रमाण के रक्षणार्थ तथा आत्मसिद्धि के प्रयोजनवशात् अमूर्त पात्रों के द्वारा अभिनीत किया गया है।

कुञ्ची शब्द – श्रवण सम्पत्ति, मनन सिद्धि, निदिध्यासन धर्मसम्पत्ति, तुरीयोऽयमात्मदर्शनम्, अपवर्ग प्रतिष्ठा।

वस्तुतः मस्तिष्क की उच्चतम अवस्था को पाश्चात्य मत में अध्यात्म कहा गया है जबकि औपनिषदिक ज्ञान परम्परा में शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सम्मिलित ज्ञान को अध्यात्म के रूप मे परिभाषित किया गया है। न्यायभाष्यकारः कथयति – इह तु अध्यात्मविद्यायामात्मादिज्ञानं तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगमोऽपवर्गप्राप्तिरिति।[1] तर्क के द्वारा मूलतत्त्व तक पहुँचना न्याय का वैशिष्ट्य है परन्तु ऐसा एक भी तर्क जो वेद के अनुकूल नहीं है, बादरायण की दृष्टि में निरर्थक ही है, यथा राधाकृष्णन् के अनुसार तर्क अन्तर्दृष्टि सम्बन्धी ज्ञान के अधीन है और यह अन्तर्दृष्टि भक्ति तथा समाधि के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।[2] महामहोपाध्याय गोकुलनाथ प्रणीत प्रस्तुत नाटक में क्रमशः पाँच अंक हैं –

१. श्रवण सम्पत्ति
२. मनन सिद्धि
३. निदिध्यासन धर्मसम्पत्ति
४. तुरीयोऽयमात्मदर्शनम्
५. अपवर्ग प्रतिष्ठा

---

*, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। कार्य क्षेत्र – दर्शन, sriankita1094@gmail.com

[1] झा डा० किशोरनाथ, न्यायदृष्ट्या आत्मवादानुचिन्तनम्, पृ० २१। आत्मादिद्वादशविधानां प्रमेयाणां तत्त्वसाक्षात्कारात् तत्रापि मुख्यतया आत्मसाक्षात्कारात् अपवर्गस्य लाभः इति।

[2] डा० राधाकृष्णन्, भारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, पृ० ३७३

नाटक के प्रथम अंक में प्रस्तावना के अन्तर्गत साधन चतुष्टय सम्पन्न पुरुष का वर्णन किया गया है। साधन चतुष्टय सम्पन्न पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है अतः तदनन्तर श्रवण सम्पत्ति को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। श्रवण से यहाँ श्रावण प्रत्यक्ष से आशय नहीं है अपितु वेदादिदृष्ट एवं गुरोपदेशयुक्त शब्दप्रमाण से उत्पन्न यथार्थ शाब्दबोध ही श्रवण सम्पत्ति है ।[3] द्वितीय अंक में मनन सिद्धि हेतु दृश्य उपस्थित हैं। मनन का तात्पर्य वेदादि का अविरोधी तर्कों द्वारा समर्थन करना है। वेदान्तपरिभाषा के अनुसार, मननं नाम शब्दावधारितेऽर्थे मानान्तरविरोधाशङ्कायां तन्निराकरणानुकूलतर्कात्मकज्ञानको मानसो व्यापार । इससे श्रवणज्ञानजनित संस्कार परिपक्व हो जाते हैं। तत्पश्चात तृतीय अंक में निदिध्यासन अथवा ध्यान का वर्णन है जिसके द्वारा आत्मदर्शन रूपी फल की प्राप्ति होती है। कहा भी गया है –

"श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शन हेतवः"।

इसी प्रकार उदयनाचार्य न्यायकुसुमाञ्जलि के प्रारम्भ में कहते हैं – "न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशभाक्। उपासनैव क्रियते श्रवणानन्तरागता"। चतुर्थ अंक में तुरीयरूप पुरुष के आत्मदर्शन का वर्णन किया गया है। और आत्मदर्शन के फलस्वरूप न्यायसम्मत मोक्ष, अपवर्ग की प्राप्ति में ही नाटक का अवसान है। बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य स्वपत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि यदि तुम्हे मुक्ति की इच्छा है तो आत्मतत्त्व का मानस साक्षात्कार अनिवार्य है तथा वह श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के विना सम्भव नहीं है ।[4] वस्तुतः गोकुलनाथ न्यायशास्त्र का आध्यात्मिक सिद्धि के प्रति उपयोगिता बताने के लिये ही इस ग्रन्थ की रचना में प्रवृत्त हुए होंगे ।[5]

श्रवण सम्पत्ति –

आत्मज्ञान के मार्ग का प्रथम शास्त्र–प्रतिपादित सोपान है – श्रवण। वेद–वाक्यों एवं तदनुरूप गुरोपदेश को श्रद्धा पूर्वक सुनना ही श्रवण है। प्रस्तुत नाटक में आन्वीक्षिकी द्वारा रक्षित श्रुति की प्रमिति ही श्रवण सम्पत्ति है तथा यह सम्पत्ति केवल साधन–चतुष्टय युक्त पुरुष को ही प्राप्त हो सकती है। साधन चतुष्टय के अन्तर्गत विवेक, वैराग्य, शमादि षट–सम्पत्ति एवं मुमुक्षत्व आते हैं। विवेकादि से युक्त होनें पर भी वेद–वाक्यों में बौद्ध–मत के प्रभाववश अश्रद्धा उत्पन्न होने से श्रवण रूपी प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं थी अतः नाटक का नायक पुरुष श्रुति–प्रामाण्य के अभाव में दिग्भ्रमित सा हो गया ।[6] तर्कप्रधान आन्वीक्षिकी प्रमुख रूप से तथा अन्य तीन परिवार–विद्याएँ – त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति श्रुति– प्रामाण्य के रक्षणार्थ प्रयासरत हैं, यथा लोकविदित है कि बौद्ध–मत के प्रभाव से कुछ काल के लिये वेदों की

---

[3] वेदान्तपरिभाषायां तु वेदान्तानां तात्पर्यावधारणानुकूलमानसक्रियारूपेण श्रवण पदार्थ लक्षणं विहितमस्ति । झा डा० किशोरनाथ, न्यायदृष्ट्या आत्मवादानुचिन्तनम्, पृ० २१

[4] आत्मावाऽरेश्रोतव्यःमन्तव्यःनिदिध्यासितव्यः।

[5] अमृतोदयम्, पृ० १९।

[6] प्रभवति मतये पदप्रबन्धो, न तव निरत्ययनित्यचेतनस्य। न भजसि करुणामतोऽसुरारे, मम कृपणैः परिदेवितप्रपञ्चैः ।। १/१९।।

प्रामाणिकता पर संशय की स्थिति बन गयी थी परन्तु न्यायाचार्यों नें अन्य विद्याओं के सम्मिलित प्रयास से बौद्ध–आक्षेपों का खण्डन किया था। न्याय के वैशिष्टय को प्रकट करते हुए गोकुलनाथ कहते हैं – जो अक्षपाद के उपासक हैं उनके भाग्य में स्वयं ब्रह्मा भी अदृष्ट लिपि वाला होना नहीं लिख सकते।[7] प्रमिति पर मिथ्यादृष्टि (नास्तिकता) की पुत्री संभावना की दृष्टि पडने के कारण वह पुरुषोत्तम की सत्ता के प्रति संदेहग्रस्त हो गयी जिसे नास्तिक दर्शनों के प्रभाव स्वरूप यहाँ वर्णित किया गया है। वस्तुतः बौद्धों द्वारा शब्द–प्रमा के खण्डन में 'संभावनामात्रोत्थापकत्वं शब्दानाम्' यह युक्ति उपस्थापित की गयी थी जिसका मीमांसा के द्वारा खण्डन किया गया था। वैशेषिक विद्या चूँकि अल्पप्रमाण है अतः वह प्रमिति की रक्षा करनें में अक्षम है[8], सांख्य भी आत्मविद्या के पोषक वेदों के आस्तिक मत के रक्षणार्थ समर्थ नहीं है क्यूँकि वह किसी कर्ता के रूप में पुरुष की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता अतः प्रस्तुत नाटक में उसे प्रकृति–विकार से युक्त बताया गया है। न्याय के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कवि के अनुसार स्वभावतः दुर्बल परिवार–विद्या का समुदाय आन्वीक्षिकी द्वारा ही रक्षित है परन्तु वेदों का प्रामाण्य ही जडप्रधान आन्वीक्षिकी को भी प्रामाण्य प्रदान करता है[9] अतः श्रवण रूपी प्रयोजन की सिद्धि हेतु वेदों के प्रामाण्य की रक्षा अनिवार्य है। आन्वीक्षिकी वेद–प्रामाण्य कि महिमा बताते हुए कहती है – 'भगवती, त्वदुपजीवनधनाः परपरिमर्दनाय प्रगल्भन्ते परिवारविद्याः'। तर्क का ही आश्रयण करके प्रभाकर गुरु नें संभावना का खण्डन करके प्रमिति का अधिकरणों (अधिकरणानि–पञ्चाङ्गन्यायास्तेषां प्रसाधनैः विषयादिनिर्देशपुरस्सरं दर्शनैः) द्वारा प्रसाधन किया। प्रमिति की दृढता हेतु मीमांसकों के द्वारा विध्यर्थशून्य वेदभागों को अप्रामाणिक तथा धर्मसंहिताओं को अनावश्यक मानने पर बादरायणी विद्या(ब्रह्म विद्या) द्वारा पुराणों के प्रामाण्य की एवं आन्वीक्षिकी द्वारा धर्मसंहिताओं के प्रामाण्य की रक्षा की गयी क्यूँकि अध्यात्म–मार्ग तक पहुँचने मे ये सभी भिन्न–भिन्न ढंग से उपकारक हैं। आन्वीक्षिकी शास्त्र के उपदेष्टा गौतम, वात्स्यायन, उद्योतकर तथा वाचस्पति द्वारा प्रणीत शास्त्रों के द्वारा प्रमिति के रक्षणोपरान्त भी पुरुष का वेद–वचनों के प्रति सन्देह नष्ट नहीं होता है अर्थात् वेदोपदेशों के श्रवणोपरान्त भी आत्मग्रन्थि का भेदन संभव नहीं है अतः श्रवण आत्मबोध का प्रारम्भिक चरण है।

मनन –

मनन उपपत्तियों द्वारा किया जाता है तथा उपपत्ति में अनुमान का प्रयोग आवश्यक है यथा अनुमिति[10] के द्वारा ही श्रवण द्वारा अर्जित ज्ञान को स्थिरता प्राप्त होना संभव है। मनन के अन्तर्गत जितने भी विरुद्ध तर्क संभव थें सबका उपन्यास करके खण्डन किया गया है।

---

[7] मिलति नयनमक्षपादः प्रणिपतनेन ललाटसीम्नि यस्य, विधिरपि पुरुषस्य तस्य भाले लिखितुमदृष्टलिपिं कुतः क्षमेत ।। १/२३ ।।

[8] नूनमल्पप्रमाणतया विभेति परेभ्योवत्सा काश्यपी । पृ० ५१ ।

[9] जडवपुषि शुचित्वमादधाति प्रतिफलितो मयि ते प्रमाणभावः ....।। १/२८ ।।

[10] परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः ।

व्याप्ति[11] को यहाँ कञ्चुकी के रूप में एवं साधनसिद्धि को चेटि के रूप में वर्णित किया गया है। कथाओं (वाद,जल्प एवं वितण्डा) द्वारा पक्षता[12] तथा परामर्श[13] के मिलन हेतु प्रयास किया जाता है। कथाएँ विप्रतिपत्ति[14] के मुख से पक्षता को उपपादित करती हैं। यद्यपि व्याप्ति तथा साधनसिद्धि के मिलने से ही पक्षता एवं परामर्श का मिलन संभव है तथापि हेत्वाभास इसमे बाधक है। मीमांसा मत में व्याप्ति तथा साधनसिद्धि का मेल अनावश्यक है जबकि आन्वीक्षिकी मीमांसा के इस मत की विरोधी है।[15] अनुमिति की उत्पत्ति हेतु नैयायिकों एवं मीमांसकों में मतभेद परिलक्षित होता है, मीमांसक पक्षता को न स्वीकारते हुए दो प्रकार के ज्ञान द्वारा ही अनुमिति की उत्पत्ति मानते हैं जबकि नैयायिक पक्षता तथा परामर्श के मेल से अनुमिति की उत्पत्ति को लाघव मानते हुए मीमांसा सिद्धान्त को गौरववान् बताते हैं।[16] मीमांसकों द्वारा पक्षता एवं परामर्श के प्रति उदासीनता परिलक्षित होती है क्योंकि वे बिना पक्षता को स्वीकार किये ही परामर्श के दो खण्ड करके अर्थात् ज्ञान के दो स्वरूपों से समस्त कार्यों का निर्वहन करते हैं।[17] मनन रूपी प्रयोजन की सिद्धि हेतु अनुमान प्रमाण के द्वारा परमतत्त्व की स्थापना आवश्यक है जिससे पुरुष वेद–वाक्यों पर विश्वास करके आत्मलाभ प्राप्त कर सके। चार्वाक जैसे भौतिकतावादी विचारक अनुमान को नहीं मानते अतः उदयनाचार्य नें तर्कों के माध्यम से पक्षता तथा परामर्श की रक्षा की, क्यूँकि अनुमिति से युक्त होकर ही पुरुष सिद्धि (स्वस्वरूपावस्थिति) प्राप्त कर सकता है।[18] मनन के उपरान्त भी पुरुष के आत्मज्ञान में दृढता तो आती है परन्तु जिस प्रकार सूर्य संध्या के समय भी राग से मुक्त नहीं होता ठीक उसी प्रकार मनन के उपरान्त भी अपरोक्षमोहजनित राग से पुरुष निवृत्त नहीं हो पाता है।[19]

निदिध्यासन –

श्रवण तथा मनन के द्वारा आत्मावबोधन हेतु निर्वेद की जो भूमिका है वही वास्तव में विवेक है। निदिध्यासन हेतु योग मार्ग का आश्रयण आवश्यक है। निर्वेद की दृढ भूमि पर श्रद्धाविविदिषा नामक साक्षात् चिकिर्षा उत्पन्न होती है। निर्वेद पुरुष से चञ्चला–लक्ष्मी,

---

11 व्यभिचाररहितनिरुपाधिहेतुकसाहचर्यनियमो व्याप्तिः।

12 पक्ष में उसके लिंग (हेतु) की सत्ता को पक्षधर्मता कहते हैं। यथा – पर्वत पक्ष है और पर्वत पर धुएँ का होना पक्षधर्मता है।

13 व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः। – तर्कसंग्रह

14 दो विरुद्धार्थक वाक्यों का उच्चारण विप्रतिपत्ति है, जैसे – शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात् घटवत्, नित्यः शब्दः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। इन दो वाक्यों को सुनकर साध्यसंदेह रूपी पक्षता उत्पन्न होती है कि शब्द नित्य हैं अथवा अनित्य।

15 अन्यत्र हेतौ पक्षधर्मता, अन्यत्र च व्याप्तेर्ज्ञानमनुमितिहेतुः, ज्ञानद्वयसाधारणी च परामर्शस्य कारणतेति* मीमांसकानां मतेन न्यायमतस्य विरोधोऽत्र मतभेदो मीमांसाऽऽन्वीक्षिक्योर्मतभेदः।

16 विशिष्टपरामर्शस्य कारणत्वे शरीरलाघवम्, इतरथा ज्ञानद्वयस्य कारणत्वे गौरवमिति सूचितम्।

17 व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः इति हि नैयायिकानां परामर्शस्वरूपम्, वह्निव्याप्यधूमवानयं पर्वत इति ज्ञानं परामर्श इति च प्रादेशिकं तदुदाहरणम्, तत्र मीमांसकाः – धूमो वह्निव्याप्यः इत्येकम् धूमवाँश्च पर्वतः इत्यपरमिति ज्ञानद्वयमेव अनुमितिसाधनं स्वीकुर्वते,।। प्रकाश संस्कृत टीका, पृ० ९०।।

18 हा, कथमापतन्नेव चार्वाकवीरोऽयमुदयनकरतुन्नशरभिन्नवर्मा प्राणानपहाय पतितः। पृ० ९६।

19 यदपि सृजति पूर्ववन्न तापं समयवशेन विलीनपश्चिमार्धः। अवतमसमलीमसं तथापि त्यजति न रागसमागमं पतङ्गः।। २/२९।।

कल्पवृक्ष तथा चिन्तामणि को निरर्थक बताते हुए कहता है कि यदि ये जठरानल की अग्नि को शान्त करनें में समर्थ होते तो सबसे पहले अपने पिता समुद्र के जठर में जलती हुई बडवाग्नि को ही शान्त करते[20] अतएव पुरुष को श्रद्धावान् होना चाहिये क्यूँकि प्रबल अर्थलोभ तथा काम की निवृत्ति वेदों में श्रद्धा से ही हो सकती है। प्रमिति से युक्त होने पर भी पुरुष अनुमान द्वारा सिद्ध पुरुषोत्तम के अभाव में मोह के अत्यधिक बढ जाने पर वेदों को अप्रामाणिक मानते हुए कहता है कि अज्ञातकुलशील पिता की पुत्री श्रुति स्वयं जब कुलशुद्धि का दावा नहीं कर सकती है, तब अकुलीन माता से उत्पन्ना प्रमिति पर पुरुष किस प्रकार प्रामाण्य विश्वास करे।[21] अतः पुरुषोत्तम की स्थापना हेतु श्रुत्यादिष्ट आन्वीक्षिकी परामर्श एवं पक्षता के मेल हेतु प्रथमा कथा वाद[22] को नियुक्त करती है जिससे परामर्श और पक्षता के मेल से अनुमिति उत्पन्न होती है। अनुमिति को सभी दर्शनों के मत में बताते हुए गोकुलनाथ कहते हैं, अन्तःकरणाय बादरायणी, बुद्धिसत्त्वाय कापिली, चिदालयसंतानाय सौगतीसंहिता ......गौतमी काणादी जैमिनीया च पुरुषात्कर्तुमीहन्ते । अतएव न्याय द्वारा उपस्थापित अनुमिति से ईश्वर को जानकर पुरुष विविदिषा (जिज्ञासा) से युक्त होकर पुरुषोत्तम तक पहुँचता है जिससे श्रुति के अकुलीनत्व संशय का उच्छेद हो जाता है। न्यायकुसुमाञ्जलि के समान ही[23] न्यायोचित अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं – नित्यज्ञान, नित्यइच्छा तथा नित्यप्रयत्नशाली सर्वात्मना नित्य जिस पुरुष की सिद्धि के हेतु – कार्य, वाक्य, संख्या, श्रुति, पद, धृति, प्रत्यय एवं आयोजन हैं, ऐसा कार्यमात्र का कर्ता, संसार तथा वेद का धर्ता एवं वेद का वक्ता, संसार का आश्रय एवं चैतन्य का आश्रय वह पुरुष सर्वोत्कृष्ट है[24]। आत्मज्ञान की सिद्धि हेतु प्रमिति एवं अनुमिति से युक्त पुरुष के लिए योग–मार्ग का आश्रयण करना अनिवार्य है। अनुमिति द्वारा ईश्वर–सिद्धि होने के उपरान्त भी पुरुषोत्तम के मानस–साक्षात्कार हेतु पुरुष परमात्मा को सम्बोधित करते हुए कहता है – हे कितव, तुम्हारी दृष्टि श्रुतिपर्यन्तगामी है अर्थात् वैदिक धर्माधर्म पर्यन्तगामी है .....तुम संसार के मुख (प्रमुख) हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम किस दर्पण में उतरोगे ?, अर्थात् निर्विकल्पक समाधि रूप दर्पण में प्रतिफलित होनें वाले परमात्मा क्या दृष्टि पथ में नहीं आ सकते ? इस प्रकार पुरुष के करुण विलाप को सुनकर पतञ्जलि उसे सिद्धि[25] से युक्त करने हेतु महाव्रतों[26] का आह्वान करते हैं। सिद्धि प्राप्ति के प्रयास में नियमों के पालन से वैराग्य एवं मुमुक्षत्व सम्पन्न पुरुष तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर–प्रणिधान रूपी क्रियायोग से पवित्र

---

20 अमृतोदयम्, पृ० १०५।

21 अपरिचिततातजन्मा .....।। ३/८ ।।

22 वाद को परिभाषित करते हुए गौतम कहते हैं – प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्तविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः।

23 कार्यायोजनधृत्यादेः पदात्प्रत्ययतः श्रुतेः। वाक्यात्संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः ।। – न्यायकुसुमाञ्जलि।

24 अमृतोदयम, ३/१०।

25 सिद्धिम् योगजधर्मम्। स एव योगजो धर्मः परमात्मसाक्षात्कारे हेतुरिति बोध्यम् ।।

26 महाव्रतपरिभाषा पातञ्जलयोगसूत्रे यथा – जातिदेशसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमामहाव्रतम् इति।

होता है । ईश्वर के प्रति अपने सम्पूर्ण कर्मों का समर्पण[27] करके अनन्तर प्राणायाम तथा प्रत्याहार के द्वारा विषयों से इन्द्रियों का निवर्तन करणीय है । आत्ममार्ग के पथिक को यह भ्रम हो सकता है कि श्रुति जब स्वयं राग–द्वेष से युक्त प्रवृत्ति में अर्थात् स्वर्गादि सुखों में स्वकथनों द्वारा नियुक्त करती है तो पुनः निवृत्ति का उपदेश देकर विरोधाभास क्यूँ उत्पन्न करती है ? इसके उत्तर में पतञ्जलि कहते हैं, - 'निसर्गसुन्दरस्यापवर्गस्य साम्राज्यमभिसंधाय सर्वमचेष्टत भगवति श्रुतिः' । सत्य ही है सकाम प्रवृत्ति विधियाँ अन्ततः निवृत्ति में ही पर्यवसित होती हैं । अध्यात्म–ज्ञान के क्रम में पुरुष द्वारा वेद–प्रामाण्य में श्रद्धा हेतु प्रमिति से युक्त होना, तत्पशचात् श्रद्धा के द्वारा परमात्मा को अनुमित करने और तदुपरान्त योगमार्ग से सिद्धि की प्राप्ति के पश्चात् भी न्यायमत में मोह के मूलनाश हेतु पुरुषोत्तम से मिलना आवश्यक है परन्तु मधुमती[28] भूमिका बाधक बनकर पुरुष को विषयभोग की ओर आकृष्ट करनें में सक्षम है अतः पुरुष को सिद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम प्राप्ति की ओर उन्मुख होना ही चाहिये ।

तुरीयोऽयमात्मदर्शन –

योग–प्रतिपादित संयम के द्वारा पुरुष को समाधि–सिद्धि की प्राप्ति हुई जिसके फलस्वरूप आत्मवित् पुरुष आत्मस्वरूप को उद्घाटित करते हुए कहता है कि परमात्मा के प्रकाश से अविद्या रात्रि का नाश होने पर सर्वत्र आत्मभूत होकर ही देखते हुए पुरुषोत्तम से व्यतिरिक्त स्वयं को नही देखता हूँ । आत्मज्ञान के क्रम में मनुष्य पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस भौतिक जगत् को निरर्थक मानने लगता है परन्तु संसार रचना को निरर्थक न मानते हुए गोकुलनाथ इसे सकारण (लीला आदि) कहते हैं, यथा न्याय सूत्र मे भी उक्त है – करुणावश सृष्टि रचना करना[29], तथा प्रशस्तपाद के मतानुसार प्राणियों के भोगसम्पादनार्थ सृष्टिरचना करना[30], उद्योतकर के अनुसार स्वभाववश सृष्टिरचना करना[31] एवं माण्डूक्यकारिका में भी आप्तकाम–ईश्वर की लीला के रूप में जगत वर्णित है[32] । बिना ईश–समर्पण के स्वयं का तात्विक ज्ञान असंभव है अतः तत्वज्ञान हेतु पुरुष परुषोत्तम के अधीन एवं अनन्यशरण है ।[33] ईश्वर को निर्गुण कहकर सम्बोधित किया जाता है किन्तु न्याय ने ईश्वर में पाँच सामान्य तथा नौ विशेष गुण माने हैं, इसी को प्रकट करते हुए आत्मज्ञानोन्मुख पुरुष कहता है – तुम जीव के बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार रूप गुणों को अपहृत करते हो

---

27 मम भवपथिकस्य कर्म भोग्यं प्रलयनिशि त्वमपालयः शयालोः । इति सकलमकिंचनो बुभूषुः प्रहरकवेतनमेतदर्पयामि ।। ३/२१ ।।

28 समाधि साक्षात्कृतव्यवहित विप्रकृष्ट वस्तुसमुत्थो भोगो मधुमती इति योगभाष्यम् ।।, प्रकाश टीका, पृ० १४१ ।

29 आप्तकल्पश्चायम् । यथापिताऽपत्यानाम्, तथा पितृभूत ईश्वरो भूतानाम् । न्यायसूत्र, ४/१/२१ ।

30 प्रशस्तपादभाष्य ।

31 किमर्थंहि करोतितत्स्वभाव्यात् प्रवर्तत इत्यदुष्टम् । न्याय वार्तिक ।

32 भोगार्था सृष्टिरित्यन्ते क्रीडार्था इति चापरे । देवस्यैषा प्रभावोऽयं आप्तकामस्य का स्पृहा ।। माण्डूक्यकारिका १.९ ।

33 ननु ममानन्यशरणतया त्वदायत्तता प्रथमो हेतुः । पृ० १५४ ।

एवं फिर भी अपनी विगुणता प्रख्यायित करते हो ।[34] वस्तुतः न्यायमत में सभी प्रकार के सुख दुःख की ही श्रेणी में आते हैं एतदर्थ पुरुषोत्तम का आश्रयण एवं अनाश्रयण दोनो ही सुखदायी नही हैं यथा पुरुष की उक्ति है कि यदि मैं ईश्वर से वियुक्त होता हूँ तो जन्मादि के वश मे हो जाता हूँ तथा यदि मैं उनसे युक्त होता हूँ तो सागर में नदी के समान मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है[35] अतः मुक्ति ईश्वर से भिन्न तत्व है। पुरुष के निर्मल वचनों से प्रसन्न पुरुषोत्तम कहते हैं – वत्स बन्धविध्वंसिनी अनादि[36] आदि[37] प्रकृति का अनुग्रह प्राप्त करो। तदनन्तर संयमवश उपस्थित अप्रतिहत भौतिक चक्षु के द्वारा पुरुष ईश्वर के स्वरूप को बताते हुए कहता है – आप पहले विभाग रहित एक थें, बाद में यह ब्रह्माण्ड–बिन्दु (शून्य) पैदा हुआ, (इस तरह १ पर ० होने से) गणित शास्त्र के अनुसार– हे दिक्पति, तुमसे दिशाएँ भी उत्पन्न हुईं ।[38] वैराग्य हेतु पुरुषोत्तम अन्तर्मुख एवं संयत चित्त के द्वारा पुरुष को ईश्वरीय संहरण–लीला[39] के ध्यान हेतु निर्देश देते हैं। ततः पुरुष ईश्वर की सर्ग लीला का वर्णन करते हुए कहता है , कि वह प्रलय की अग्नि से दग्ध शेष परमाणुओं के समुदाय को एकत्र करने मे मुनिजन सेवित पवित्र शिलोञ्छवृत्ति[40] का अवलम्बन करके त्रिभुवन की सृष्टि करते हैं और उस त्रिभुवन में प्राणियों के अदृष्ट से प्रेरित परमाणुओं द्वारा शरीर का निर्माण किया करते हैं ।[41]

पुरुषोत्तम की महत्ता –

परमात्मा के साक्षात्कार के अनन्तर ही समूल विशेष गुणों के उच्छेदरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा कणाद ऋषि का मत है ।[42] पुरुष ईश्वर–तत्त्ववित् होकर कहता है कि एक व्यवहारकर्ता तथा एक आदेश दाता इस प्रकार दो कृत्रिम शरीरों का निर्माण करके सृष्टि के आदि में ईश्वर ही शब्दों के संकेत का ज्ञान करा देते हैं, जिसके द्वारा **संप्रदाय**[43] से लोकहित सिद्ध होता है ।[44] वेदों के ईश्वरवाक्य होनें में प्रमाण देते हुए गोकुलनाथ कहते हैं – हे निवृत्ति धर्म के उपदेशक आचार्य , विधि – अपूर्व, कार्य, तत्त्व, आशय या हितसाधनता विधि इनमें

---

[34] अचिरपरिचितो हरे समूलं हरसि विशेषगुणव्रजं परस्य। प्रथयसि खलतामिमामपूर्वां कथयसि यद्विगुणत्वमात्मनोऽपि ।।४/१७।।

[35] क्वचिदपि विषये त्वया वियुज्य स्थितिमनवाप्य चिराय संसरामि। भवगिरिसरिदस्मि चित्समुद्र स्वमपि जहामि तदा लभे यदि त्वाम् ।। ४/२२ ।।

[36] अजन्मानम्, तथा चाहुर्वेदान्तिनः – जीव ईशो विशुद्धा चित्तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः ।इति।

[37] आदि प्रकृतिम् = सर्वजननीम् मायाम्।

[38] अमृतोदयम्, ४/३६।

[39] सृष्टि लीलाध्यानपेक्षया संहारलीलाध्यानस्य वैराग्यप्रकर्षसम्पादकतयाऽन्तर्मुखचित्तवेद्यत्वमुच्यते ।। प्रकाश टीका, पृ० १८१।

[40] उञ्छः कणश आदानं कणिशाद्यर्जनं शीलम् इति यादवः। प्रकाश टीका, पृ० १९०।

[41] प्राण्यदृष्टवशादेवेश्वरस्य शरीरपरिग्रहो नहि तस्यात्मनीनमदृष्टमस्ति – अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात् इति श्रुतेर्भगवतोऽदृष्टस्य प्रतिषेधात्)– पृ० १९०

[42] प्रकाश टीका, पृ० १६५।

[43] सम्प्रदायो नाम शिष्योपाध्यायसम्बन्धस्याविच्छेदेन शास्त्रप्राप्तिः।

[44] ननु कृतकलेवरद्वयेन व्यवहरता च निदेशदायिना च। अवगमितपदप्रवृत्तिमादौ कवयसि लोकहिताय संप्रदायम् ।। ४/४९ ।।

कुछ भी हो, परन्तु भ्रम–प्रमादादि दोष से रहित आपके बिना श्रुति की प्रामाणिकता नहीं हो सकती है – सम्प्रदायप्रामाण्यार्थे मूलभूतत्वत्प्रत्यक्षप्रामाण्यमवश्यमपेक्षणीयं भवतीति भावः ।[45] आत्मवित् पुरुष के अनुसार पुरुषोत्तम के सभी उपदेश निवृत्तिपरक ही हैं प्रवृत्तिमार्गी प्रतीत होने पर भी । ईश्वर की महिमा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि वेदों का तात्पर्य यज्ञों मे भी मान लें तो भी यज्ञों का तात्पर्य तो ईश्वर मे ही प्रकट है । पुरुषोत्तम का शरीर परमाणु–शरीर है । निदिध्यासनोपरान्त जगतोत्पत्ति को सकारण मानते हुए पुरुष कहता है कि जो जगत सान्त है वह अकस्मात् बिना किसी खास कारण के हो नहीं सकता है, प्रकृति तो धर्माधर्म – स्वरूप है अतः वह कारण नहीं है हो सकती वरन् वह तो पुरुष का गुण है, उससे जगत की उत्पत्ति कैसे माना जा सकता है[46] अतः ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मानते हुए पुरुष कहता है, आप विभु हैं, आपमें जन्मादि विकार का सम्बन्ध नही है, तथा आप जगत के उपादान कारण नहीं हैं क्यूँकि आपमें यह भूतसृष्टि कैसे रह सकेगी[47] । पुरुष जब कर्ता तथा चेतन में अभेद की भावना करता है तब उसे ईश्वर एवं स्वयं के बीच जड प्रधान व्यवधान सा प्रतीत होता है जिनसे केवल पुरुष ही आवृत्त होता है पुरुषोत्तम नहीं इस प्रकार ईश्वर का अच्छी तरह विचार करनें पर द्वैत ही समाप्त हो जाता है । पुरुषोत्तम का तात्विक ज्ञान आत्मा के तत्त्व – ज्ञान का जन्मदाता होता है, अतः तद्ज्ञानवान् पुरुष आत्मा के स्वरूप को बताते हुए कहता है कि मैं पृथ्वी, जल, या वायु नही हूँ, आकाशरूप भी नहीं हूँ, इसलिए इन्द्रिय अथवा देह–स्वरूप भी नही हूँ और न समय या दिशा–रूप हूँ, अथवा चित्स्वरूप हूँ, हे पुरुषपुरन्दर, मैं तो आपका पुरुष हूँ ।पुरुष उपनिषद्वाक्यों से इतर पुरुषोत्तम को चेतनामय मानता है ।[48] न्यायाभिमत पुरुषोत्तम के अनुसार, पुरुष एवं ईश्वर दोनों ही नित्य हैं, उनमे से किसी भी एक का विलय नहीं संभव है अतः पुरुषोत्तम के साथ भेदाभेद ताटस्थ्य के द्वारा तथा अन्य समस्त विषयों का परिहार करके अपनी आत्मा की भावना करनी चाहिये, मेरा तात्त्विक ज्ञान निश्चय ही पुरुषों के आत्मसाक्षात्कार में उपयोगी होता है । निदिध्यासन के द्वारा अनारब्ध कर्मसमूह का नाश हो जाता है जिससे मनुष्य को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलती है तथा विवेक रूपी प्रदीप के प्रज्ज्वलित होने से महामोह एवं राग–द्वेष के नाश भी हो जाता है । नैयायिक सभी प्रकार के सुखों को हेय (दुःख) ही मानते हैं अतः कहा गया है –
सुखकामः परानन्दमप्राप्यैहिकमिच्छति । अभावे मत्तकाशिन्या दृष्टा तिर्यंक्षु कामिता ।। ४/८२ ।।

---

[45] भवतु विधिरपूर्वकार्यतत्त्वाशयहितसाधनताभिदासु कश्चित् । तदपि मुषितदोषमन्तरा त्वां न भवितुमर्हति चोदना प्रमाणम् ।।४/५१ ।। लिंगार्थभेदे आचार्यभेदेन महान्मतभेदोऽस्ति, अपूर्व संकल्पो विधिरित्येकदेशिनः, कार्ये विधिरिति प्राभाकराः, कार्यतत्त्वं कार्यता तत्र लिंगो निरुढलक्षणेत्यपि केचन प्रभाकरानुवर्तिनः, आशय आप्ताभिप्रायो लिंगर्थ इत्युदयनाचार्याः, इष्टसाधनता लिंगर्थ इति मिश्राः, अभिधा लिंगर्थ इति कुमारिलः, एषु यः कोऽपि लिंगर्थोऽस्तु तदपि तथापि मुषितदोषं भ्रमप्रमाद विप्रलिप्सादि–जीवदोषरहितं त्वामन्तरा विना चोदना लिंगर्थः प्रमाणं न भवितुमर्हति ।

[46] न जगदिदमहेतुतो न शून्यादवधिमतां कथमुद्भवोऽस्त्वकस्मात् । प्रकृतिरियमधर्मधर्मरूपा पुरुषगुणः कथमारभेत विश्वम् ।।४/६१।।

[47] अमृतोदयम्, पृ० २०५

[48] विगलदवयवं विकारमात्रारहितमनिन्द्रियमक्रियं पुराणम् । त्वमसि तदिति चेतनामयं मामुपनिषदोपि बत प्रमोहयन्ति ।।४/७४।।

आत्मदर्शनोपरान्त रात्रि में जिस प्रकार सूर्य अदृश्य होता है उसी प्रकार मोक्षकाल में दृग–दृश्य संबन्ध के अभाव में परमात्मा अवलोकित नहीं होते ।[49]

अपवर्ग प्राप्ति –

पवर्ग से राहित्य ही अपवर्ग है । पवर्ग अर्थात् पतन (पाप–पुण्य कर्मों में प्रवृत्ति), फल (सुख–दुःख), बन्धन (वासना), भय और मरण इन पाँच अवस्थाओं से मुक्ति ही अपवर्ग है ।[50] आत्मदर्शन के उपरान्त क्रमशः मोहोन्मूलन, मोहनिवृत्ति से पूर्वाचरित धर्मसमूह का प्रादुर्भाव, अनन्तर कैवल्य–भू प्राप्ति तथा स्वरूपपार्थक्य–निवृत्ति कार्यकारण–भाव के रूप में उत्तरोत्तर घटित होते हैं ।[51] अपवर्ग काल में पुरुष पूर्वानुभूत पुरुषोत्तम के विरह से व्याकुल होकर तथा समाधि[52] के फलस्वरूप स्वरूप–प्रतिष्ठा के अनन्तर सभी प्रकार के भोगों की समाप्ति से अत्यन्त विचलित हो जाता है । “समूलबुद्धयादिविशेषगुणसामान्योच्छेदो मोक्षः” इस कणादमत का अनुसरण करते हुए गुणसामान्यशून्य केवल आत्मा को प्राप्तकर अननुभूतपूर्व एवं निःसीम दुःख के अनुभवकर्ता के रूप में पुरुष को निरूपित किया गया है । अपवर्ग के स्वरूप को निर्धारित करनें की प्रक्रिया में आन्वीक्षिकी बौद्ध मत से कहती है कि आत्मा को चेतन ना मानने के कारण वह अपवर्गाभिषिक्त होनें के योग्य नहीं है । जैनमत भी शरीरपरिमाण को आत्मा तथा निरावरण जीव की अव्याहतसुखदशा में अवस्थिति रूपी अपर–अपवर्ग एवं ऊर्ध्वगति रूपी पर–अपवर्ग को मानने के कारण आन्वीक्षिकी मत में पाखण्ड–स्वरूप ही है । पाशुपत मत के अनुसार शिव सारूप्य को ही मोक्ष कहा गया है जबकि वैष्णवमत में वैकुण्ठसालोक्य ही अपवर्ग है ।[53] परन्तु आन्वीक्षिकी इनका खण्डन करते हुए इन्हें केवल स्वर्ग के प्रभेद ही मानती है । मीमांसा–दर्शन के अनुसार प्रव्रज्या (कर्मफल त्याग रूप सन्यास) से ही अपवर्ग संभव है [54] जिसका विरोध करते हुए आन्वीक्षिकी समाधि को ही मुक्ति हेतु आवश्यक स्थापित करती है । सेश्वरमीमांसाद्वय (विशिष्टाद्वैत एवं अद्वैत) में प्रथमा विज्ञान समुच्चित कर्म से उत्पन्न आनन्दभोग को जबकि द्वितीया पुरुष के स्वरूप–लाभ को अपवर्ग मानती है । श्रुति द्वारा दोनो को खण्डित करते हुए मोक्ष न माकर उसे जीवनमुक्ति के रूप में स्वीकृत किया गया है । श्रुति के अनुसार, अद्वैत मतावलम्बी पर एवं अपर ब्रह्म में भेद वैसे ही नहीं मिट सकता जिस प्रकार पानी में पत्थल भेदयुक्त होता है ।

---

49 रात्रौ सूर्यो यथा न दृश्यते, तथैव जाते मोक्षे दृग्दृश्यसंबन्धसामान्याभावेन परमात्मा नावभासते इति भावः ।

50 वेदान्ती स्वामी राघवाचार्य, भारतीयदर्शनेषु कैवल्यावधारणा, पृ० २

51 आत्मदर्शनात्सान्वयव मोहनिवृत्तिः पूर्वाचरितधर्मसमूहस्य प्रादूर्भावः, कैवल्यभूप्राप्तिःस्वरूपपार्थक्यनिवृत्तिश्चेति क्रमशो जायमानानां भावानामुत्तरोत्तरं कार्यकारणभाव उपपादितो बोध्यः ।

52 तदत्र समाधि – परिणामो व्याख्यातो बोध्यः तथा च योगसूत्रम् – सर्वार्थतैकातयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः – पा०यो० सू ० ३।१।.

53 विरुपाक्षसारूप्यम् – शिवसाधर्म्यम्, इदं मुक्तिः पौराणिकानाम्– ते हि सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य नामभिरुच्यमानप्रकारचतुष्टयं मोक्षमाहुः । शैवा अपि पशुपतिसारूप्यं मोक्षमङ्गीकुर्वन्तस्तत्रैवान्तर्भावयन्ति स्वम् ।

54 प्रव्रज्याशब्दस्य कर्मफलत्यागरूपः सन्यासोऽर्थः, तस्यापवर्गसाधनत्वं श्रुतावप्युक्तम् – न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः इति ।

सांख्य सम्मत विवेक–ख्याति को भी निषिद्ध करके निर्वाण को अपवर्ग पद पर अभिषिक्त करते हुए गोकुलनाथ आत्मवित् का परम–गन्तव्य न्यायसम्मत अपवर्ग को स्थापित करते हैं। अपवर्ग को प्रस्तुत नाटक में विवेकपुत्र एवं निषेधगोत्र कहकर विशेषित किया गया है।[55]

निष्कर्ष –

नैयायिक गोकुलनाथ रचित उपर्युक्त नाटक में आत्मज्ञान के प्रति आन्वीक्षिकी का उपयोग एवं उसकी महत्ता प्रतिपादित की गयी है। प्रतीक नाटकों में दार्शनिक मतों को अमूर्त पात्रों के द्वारा अभिनीत किया जाता है, इस क्रम में अमृतोदयम् अध्यात्म–ज्ञान का न्याय–प्रतिपादित स्वरूप उपस्थापित करनें में सफल कृति है।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

1. – मिश्र आचार्य रामचन्द्र, १९६४, अमृतोदय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, ।
2. – झा डा० किशोरनाथ, १९९०,न्यायदृष्टया आत्मवादानुचिन्तनम्, नाग प्रकाशक, दिल्ली।
3. – डा० राधाकृष्णन, द्वितीय भाग, भारतीय दर्शन, राजपाल एण्ड सन्ज।
4. – शास्त्री डा० राकेश, २०१६,तर्कसंग्रह चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, ।
5. – डा० स्वामी राघवाचार्य वेदान्ती,२०१४,भारतीयदर्शनेषु कैवल्यावधारणा, रचना प्रकाशन, जयपुर।

लेखिका - अंकिता श्रीवास्तव,
(ANKITA SRIVASTAVA)
मकान नं० ७८१, बासदेव गुजराती सदन,
मुहल्ला एवम पोस्ट – नौसढ, जिला – गोरखपुर,
sriankita1094@gmail.com

***

[55] एकविंशतिदुःखध्वंसलक्षणो मोक्षो नैयायिकानाम्, तत्र ध्वंसे नञर्थनिषेधसंक्रमात्तस्य निषेधगोत्रजत्वम् अपवर्गः।

“प्राची प्रज्ञा” (ISSN 2348 – 8417) The Peer Reviewed Refereed E-Journal in Sanskrit, Indexed in DOAJ
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa

मीमांसादर्शनस्य संक्षिप्तेतिहासः

- सुजित-परामानिकः

शोधसारः –

प्राचीनेतिवृत्तो यत्र वर्तते तदितिहास इत्युच्यते। जगति सर्वेषां इतिहासोऽस्ति। एवं संस्कृतसाहित्ये सर्वेषां शास्त्राणामितिहासो विद्यते। दर्शनेषु मीमांसादर्शनम् अन्यतमम्। प्रबन्धेऽस्मिन् मीमांसादर्शनस्य संक्षिप्तेतिहासो वर्णितोऽस्ति। इतिहासे मीमांसकाचार्याणां देशकालकृतिविषये विवरणं विद्यते। महर्षिजैमिनिना प्रवर्तितमिदं मीमांसादर्शनम्। तस्य देशकालकृतिविषये परिचयो यथामति प्रदत्तोऽस्ति। प्रबन्धेऽस्मिन् जैमिनिपूर्वकालिकाचार्याणां तथा जैमिन्युत्तरकालिकाचार्याणां संक्षिप्ततया परिचयो व्याख्यातोऽस्ति। जैमिनिपूर्वकालिकाचार्याणां मध्ये महर्षिः बादरायणः प्रसिद्धः। जैमिनिना तस्य मीमांसासूत्रे बादरायणस्य नाम स्मृतम्। अपि च बादरिः, महर्षिः आत्रेयः, काष्र्णाजिनिः इत्येतेषां मीमांसाशास्त्रकाराणामपि नाम जैमिनिना स्मृतम्। एते विद्वांसः अपि जैमिनिपूर्वकालिकाः प्रसिद्धा मीमांसाशास्त्रकाराः। जैमिन्युत्तरकालिकाचार्याणां मध्ये सर्वाधिकाः प्रसिद्धाचार्याः भाट्टसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः कुमारिलभट्टः किञ्च तस्यैव शिष्यः प्रभाकरमिश्रः। कुमारिलभट्टो नितान्तो मेधावी विद्वान् लोकविश्रुतशास्त्रार्थी चासीत्। कुमारिलः तस्य पाण्डित्येन स वैदिकधर्मं संरक्षितवान्। प्रभाकरमिश्रः महान् मीमांसाभाष्यव्याख्याकार आसीत्। एते आचार्या मीमांसाशास्त्रस्य परिधिं तथा माहात्म्यं वर्धितवन्तः। पार्थसारथिमिश्रः आचार्यः मीमांसाशास्त्रकारेषु अन्यतमः। तस्य सम्प्रदायो मिश्रसम्प्रदाय इति नाम्ना ख्यातः। मण्डनमिश्रः, वाचस्पतिमिश्रः, शालिकनाथमिश्रः इत्येते आचार्या मीमांसाशास्त्रस्य प्रख्याताचार्याः। एतेषामपि आचार्याणां परिचयः संक्षिप्ततया प्रदत्तोऽस्ति अस्मिन् प्रबन्धे। अपि च केषाञ्चित् मीमांसाचार्याणां सारणीमाध्यमेन तेषां देशः, कालः, कृतयः इत्येते विषया अतीव संक्षिप्तरूपेण प्रदत्ताः सन्ति।

कुञ्ची-शब्दाः – जैमिनिः,बादरायणः, आत्रेयः, काष्र्णाजिनिः, उपवर्षः, भवदासः, भर्तृमित्रः, कुमारिलभट्टः

भूमिका -

चतुर्दशधर्मशास्त्रेषु मीमांसादर्शनम् अन्यतमं किञ्च षडास्तिकदर्शनेषु मीमांसादर्शनस्य परिगणनमस्ति

“पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश”॥ इति।

याज्ञवल्क्यस्य अनेन श्लोकेन मीमांसाशास्त्रस्य माहात्म्यम् अक्षुण्णं भवति। प्राचीनकाले मीमांसा इत्युक्ते कर्मकाण्डज्ञानकाण्डयोः उभयोः नामधेयमासीत्। किन्तु कालस्य परिवर्तनेन पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा चेति भागद्वयं जातम्। इदानीन्तनकाले मीमांसा इत्युक्ते साधारणतया पूर्वमीमांसा एव बोध्यते। प्राचीनकाले वेदस्य परिधिः एतावान् विस्तृतः नासीत् यदिदानीं दृश्यते। कालक्रमेण प्रयोजनानुसारेण तस्याः परिधेः वर्धनं जातमिति। मीमांसकानां मते वेदो भवति मन्त्रब्राह्मणात्मकः "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्" इति। किञ्च तेषां मते वेदो भवति अपौरुषेयः। प्राचीनकाले मीमांसा इति शब्दो विचारार्थे प्रयुक्तः आसीत्। गोपथब्राह्मणे "अनूचानो मीमांसकः" इत्यत्र मीमांसाशब्दो विशेषणरूपेण प्रयुक्तः आसीत्, तत्र तस्यार्थो भवति वेदार्थकुशल इति। ततः परं पुराणे, महाभारते, मनुयाज्ञवल्क्यस्मृतिग्रन्थेषु, तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये अष्टाध्यायी इत्यस्मिन् व्याकरणमूलकग्रन्थे मीमांसा इति शब्दः शास्त्रविशेष इत्यस्मिन्नर्थे प्रयुक्तोऽस्ति। दृश्यते अनेन दर्शनमिति करणे ल्यट् इत्यनेन दर्शनशब्दः प्राप्यते। मीमांसादर्शनस्य मूलप्रतिपाद्यविषयो भवति कर्मसिद्धान्तः। कर्मसिद्धान्तो भारतीयानां सर्वस्वो भवति तद्विना कस्यापि पूर्णत्वं न सम्पद्यते। कर्मसिद्धान्ते, शरीरेन्द्रियैः साकं आत्मनो भिन्नत्वं, नित्यता, कर्तृता, भोक्तृता, स्वर्गनरकं, जन्ममरणम् इत्यादयः सर्वे विषयाः समविष्टा भवन्ति। मनुष्याः स्थूलदृष्ट्या कर्मसिद्धान्तमनादरेण पश्यन्ति। किन्तु कर्मसिद्धान्तेन जीवो दानवात् मानवो भवति। निरुक्तकारेण यास्काचार्येण मनुष्य इति शब्दस्य निर्वचनं प्रदत्तं यत् मनुष्य कस्मात् इत्यक्ते- "मत्वा कर्माणि सीव्यन्तीति मनुष्याः"। धर्मशब्दोऽपि कर्मशब्दस्य पर्यायवाची, .तस्य द्वौ प्रकारौ स्तः सामान्यो विशेषश्चेति। सामान्यं तु मनुष्याणां कृते विशेषस्तु वर्णाश्रमाव्यवस्थानिमित्तं भवति। एतेषां क्रमबद्धविवरणं श्रौतसूत्रेषु प्राप्यते। धर्मस्य मूलसिद्धान्तः वेदे निगदितोऽस्ति। कर्मकाण्डे यस्मिन् स्थले वाक्यार्थनिर्णये सन्देहो भवति तस्मिन् स्थले तस्य समाधानं मीमांसाशास्त्रेण भवति। एतस्य शास्त्रस्य मुख्यमुद्देश्यमासीत् वैदिककर्मकाण्डस्वरूपस्य निरूपणार्थं वैदिकविधिनिषेधार्थावगमः, तेषामर्थानां परस्परं संगतिः स्थापना इति। ब्राह्मणग्रन्थेषु भिन्ना भिन्ना यागा वर्णिताः सन्ति। एतेषु स्थलेषु सन्देहस्य परिहारार्थं किञ्च परस्पराणाम् एकवाक्यता स्थापनार्थं मीमांसाशास्त्रस्य महती आवश्यकता आसीत्। यथा ब्राह्मणवाक्यानां परस्परं विरोधो भवति चेत् कस्य ब्राह्मणस्य वचनं प्राबल्यमिति। अपि च श्रुतिलिङ्गयोः विरोधयोः सत्योः कस्य प्राबल्यं श्रुतेः उत लिङ्गस्य। मन्त्रपाठो, ब्राह्मणपाठः इत्यनयोः भिन्नता भवति चेत् कः क्रमः प्रबलो भवति, ब्राह्मणपाठक्रम उत मन्त्रपाठक्रमः। इत्येषां सर्वेषां

समस्यानां समाधानार्थं मीमांसाशास्त्रस्य प्रवृत्तिः। तदेव मीमांसादर्शनस्य दर्शनत्वम्। अस्य शास्त्रस्य प्रवर्तकोऽस्ति महर्षिजैमिनिः। तस्यैव दर्शनस्य नाम भवति पूर्वमीमांसा इति। वेदस्य कर्मकाण्डविभागीयानां मन्त्राणां कथं यज्ञे विनियोगो भवति वाक्यार्थः कीदृशो भवति तत् सर्वं संक्षेपेण सूत्रकारेण शास्त्रमिदं प्रणितमस्ति। विधिबोधकं भवति इदं शास्त्रमिति। तस्य मते विधिस्वरूपार्थो धर्म इति। तदेव सूत्रकारेण संक्षेपेण प्रतिपादितमस्ति "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः" इति। धर्मस्य सम्यक् ज्ञानं विना विधिज्ञानस्य संभवना नास्ति। अतो धर्मस्य सम्यक् ज्ञाननिमित्तं जैमिनिना विधि: इत्यस्य मीमांसा कृता। तस्मात् कारणात् जैमिनीयदर्शनस्य नाम मीमांसा इत्यभवत्। पूर्वमीमांसायाः अपरं नाम भवति कर्ममीमांसा शास्त्रमिदं वैदिककर्मकाण्डपरकत्वात् इति। वस्तुतो मीमांसायाः कर्मकाण्डो मनुष्यस्य परमो धर्मः इति। अतस्तद्दर्शनं धर्ममीमांसा इत्यप्युच्यते। तेन कारणेन महर्षिजैमिनेः प्रथमं सूत्रं भवति "अथातो धर्मजिज्ञासा" इति। मीमांसाशास्त्रस्य मते मनुष्यस्य परमपुरुषार्थो भवति स्वर्गलाभः। यद्यागादिना यजमानः सम्पाद्यते। धर्मस्य प्राथमिकपर्यायां कर्मकाण्ड एव आश्रयणीयः। कर्मकाण्डो मनुष्यजीवनस्य महत्त्वं संपादयति। इदानीं मीमांसा इति शब्दस्य व्याकरणगतार्थः आलोच्यते। वैयाकरणमते पूजार्थको मान् धातूत्तरजिज्ञासार्थे सन्प्रत्यये, अभ्यासस्य दीर्घादेशे सनन्तधातूत्तर-अ-प्रत्यये स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्यये मीमांसा इति शब्दस्य निष्पत्तिः। मान् इति धातुः चुरादिगणे भ्वादिगणे च परिगणितो भवति। गणद्वयेऽपि पूजार्थक एव भवति। वार्तिककारेण जिज्ञासार्थे स्वीकृतमस्ति "मानेर्जिज्ञासायाम्" इति। किन्तु भट्टोजिदीक्षितस्य मते तस्मिन् सन्नन्ते सति विचारण इत्यर्थः समुपलभ्यते। अर्थात् व्युत्पत्त्या मान् धातोः पूजा, जिज्ञासा, तथा विचार इत्यादयः अर्थाः समुपलभ्यन्ते। व्यवहारिके तु मीमांसा इत्यस्यार्थः विचारार्थे रुढिः अस्ति। यद्यपि मीमांसादर्शनस्य प्रतिष्ठापको महर्षिः जैमिनिः तथापि तस्य प्रागपि मीमांसादर्शनस्य प्रचलनमासीत्। जैमिन्युत्तरकालिका: अपि बहवः आचार्याः सम्भूताः तेन मीमांसादर्शस्य उत्तरोत्तरसंवृद्धिः अभवत्। किन्तु इदानीन्तकाले पुनः तस्य प्रगतिः किञ्चित् क्षीयमाणा दृश्यते। भारतवर्षे सर्वेषां शास्त्राणां स्व स्वेतिहासोऽस्ति। एवं मीमांसादर्शनस्यापि इतिहासः समुपलभ्यते। इदानीं मीमांसादर्शनस्य आचार्याणां विवरणं, किञ्च कालेन कथं मीमांसादर्शनस्य विवर्तनं जातं तद् संक्षेपेण किञ्चिदालोच्यते। आदौ तावत्--

महर्षिः जैमिनिः-

देशः- जैमिनिमहर्षेः स्वदेशविषये यथायथं प्रमाणं न प्राप्यते। किञ्च तस्य देशविषये अद्यापि पण्डिताः अन्वेषणं कुर्वन्तः सन्ति।

कालनिर्णयः- अस्याचार्यस्य जन्मविषये प्रमाणं न प्राप्यते। तथापि कालविषये पण्डितानां

मतभेदो दृश्यते। प्रो० जैकोबीमहोदयस्य मते विक्रमपूर्वं त्रीशतके तस्य कालोऽस्तीति निश्चियितुं न शक्यते। कारणं हि बादरायणो जैमिनिः प्रायः समकालिकः। कर्ममीमांसकस्य लेखकः डाँ कीथमहोदयस्य तदेव मतं परिलक्ष्यते। किन्तु मैक्समूलरस्य मते दर्शनकाराणां कालनिर्णयः आकाशकुसुमचयनमिव। अनेकानां विदुषां मते तस्य काल ईसापूर्वः ५०० शतकम् अर्थात् पाणिनेः समकालिकः इति।

कृतयः- पूर्वमीमांसायाः प्रवर्तकोऽस्ति आचार्यो महर्षिः जैमिनिः इति इतिहासप्रसिद्धवचनम्। महाभारते दृश्यते यत् सामवेदे महर्षिः जैमिनिः महर्षेः कृष्णद्वैपायनस्य शिष्य[1]। महर्षेः जैमिनेः सर्वोत्तमा कीर्तिः पूर्वमीमांसा। सूत्रकारेण स मीमांसादर्शनं प्रवर्तयामास। जैमिनिना प्रवर्तितं मीमांसादर्शनं जैमिनीयदर्शनमिति प्रोच्यते। दर्शनेऽस्मिन् २६२१ मतान्तरे २६५२ सूत्राणि सन्ति। किञ्च दर्शनेऽस्मिन् ८९० मतान्तरे ९१५ अधिकरणानि विद्यन्ते। ग्रन्थेऽस्मिन् ६० पादाः सन्ति। तृतीयषष्ठदशमाध्यायेषु अष्टौ पादाः सन्ति। आद्येषु धर्मस्य प्रमाणविषये द्वादश लक्षणानि विद्यन्ते तस्मात् कारणात् तच्छास्त्रं द्वादशलक्षणी इत्युच्यते। केषाञ्चित् मते दर्शनेऽस्मिन् षोडशाध्यायाः विलसन्ति। अन्तिमाः चत्वारः अध्यायाः सङ्कर्षकाण्डो देवताकाण्डो वा अभिधीयते। किन्तु विदुषां तत्र मतपार्थक्यं विद्यते, केषाञ्चित् मते अन्तिमाः चत्वारः अध्यायाः जैमिनिमहर्षेः न भवन्ति। इदानीं प्रत्येकं पादस्य सामान्यः परिचयः कार्यते। प्रथमस्तावत्-

प्रथमाध्यायः- अस्मिन् अध्याये धर्मलक्षणं तस्य प्रयोजनं, तेषां प्रमाणम, एवञ्च वेदविहितक्रिया कथं धर्मपदेन उच्यते इत्येषां सर्वेषां युक्तियुक्तपूर्वकम् आलोचना विद्यते इति।

द्वितीयाध्यायः- अस्मिन् अध्याये यागयज्ञादिः, धर्मस्य प्रभेद इत्यादीनाम् आलोचना विद्यते।

तृतीयाध्यायः- अस्मिन् अध्याये यागयज्ञादीनाम् अङ्गप्रधानभावो निर्णीयते।

चतुर्थाध्यायः- अत्र यागयज्ञादिगुणानां तथा यागे कथं तेषां विनियोगो भवति इत्यादीनां सर्वेषां वर्णना विद्यते।

पञ्चमाध्यायः- अत्र यज्ञकर्माणां क्रमनिर्णयः क्रियते।

षष्ठाध्यायः- अत्र आलोचनापूर्वकम् अधिकारिणां विचारो वर्तते इति।

सप्तमाध्यायः- अस्मिन् अध्याये साधारणतः अतिदेशवाक्यानां विवेचना वर्तते।

अष्टमाध्यायः- अस्मिन् विशेषातिदेशवाक्यानाम् आलोचना क्रियते। एतत् एवं प्रकारेण कर्तव्यमिति वाक्यम् अतिदेशवाक्यमुच्यते इति।

नवमाध्यायः- अत्र ऊह इत्यस्य विचारो वर्तते। ऊह इत्यस्यार्थः —अपूर्वोत्प्रेक्षणमूहः‘ इति। मन्त्रे यस्य पदार्थस्य उल्लेखो नास्ति तस्य उत्प्रेक्षा वा उल्लेख इत्यभिधीयते।

---

[1]. महाभारते आदिपर्वणि अ०. ६३।

दशमाध्यायः- अस्मिन् अध्याये बाधस्य निर्णयो अस्ति। बाधशब्दस्यार्थो निवृत्तिः इति। कुत्र कस्य द्रव्यस्य निवृत्तिः भवति तस्य निर्णयो बाधविचारस्य उद्देश्यमस्तीति।

एकादशाध्यायः- अस्मिन् अध्याये तन्त्रस्य विचारो विद्यते। —अनेकमुद्दिश्य सकृत् प्रवृत्तिः तन्त्रमिति'। अनेकं कर्म उद्दिश्य एकवारमेव कस्यापि कार्यस्य अनुष्ठानं तन्त्रमिति प्रोच्यते। यथा स्नानं प्रत्येकं क्रियायाः अङ्गो भवति।

द्वादशाध्यायः- अस्मिन् अध्याये प्रसङ्गस्य विचारो भवति। —अन्योद्देश्येऽन्यसिद्धिः प्रसङ्गः'। एकं कर्मकाण्डमुद्दिश्य अन्यस्य कार्यस्य सिद्धिः प्रसङ्गोऽभिधीयते। अपि च अत्र तन्त्री, निर्णयः, समुच्चयो, विकल्प इत्यादीनां विचारोऽपि विद्यते।

"जैमिनिपूर्वकालिका आचार्याः"

बादरायणः- जैमिनेः पूर्ववर्त्याचार्येषु अन्यतमो भवति ब्रह्मसूत्रकारो बादरायणः। अष्टदशपुराणानां रचयिता कृष्णद्वैपायनः तस्य अपरं नाम व्यासः। बादरायण एव व्यास इति ब्रह्मसूत्राणां रचयितेति च साम्प्रदायिकाः। केचित्तु ब्रह्मसूत्रकारः बादरायणव्यासोऽयम् अष्टादशपुराणकर्तुः कृष्णद्वैपायनाद्भिन्नः इति वर्णयन्ति। पाणिनेरप्ययं ब्रह्मसूत्रकारः प्राक्तनः। यतः "पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयो"रिति पाणिनानि ब्रह्मसूत्राणि भिक्षुसूत्रनाम्ना निर्दिष्टानि। सम्प्रदाये तु बादरायणव्यास एव अष्टादशपुराणानां कर्ता. स च अधिकारिभेदं मनसि कृत्वा मन्दाधिकारिणां तत्त्वोपदेशाय अरूपं निर्गुणम् अनिर्वचनीयं च आत्मस्वरूपं सुरूपं सगुणं स्तुतिविषयं कृत्वा पुराणानि रचयामासेति वदन्तो महर्षिः जैमिनिः पूर्वमीमांसासूत्रे १.१.५ इत्यत्र अब्रवीत् यत् महर्षिबादरायणानुसारेण शब्दस्य अर्थेन साकं सम्बन्धो नित्यः इति। जैमिनिना तस्य मीमांसासूत्रे अतिसम्मानेन बादरायणस्य नाम उल्लेखितम्। ब्रह्मसूत्रस्य रचयिताकारो बादरायणः। किन्तु ब्रह्मसूत्रकारो बादरायणः किञ्च जैमिनिना उल्लेखितो बादरायणः समानो वा तत्र पण्डितानां विवादो वर्तते। जैमिनिना उल्लेखितो बादरायणः प्रसिद्धो मीमांसकः आसीत्।

बादरिः- महर्षिः जैमिनिः मीमांसासूत्रे बादर्याचार्यस्य नामोल्लेखं कृतवान्। जैमिनिना उक्तमस्ति यद् बादर्याचार्यस्य मतानुसारेण शेषलक्षणं द्रव्यं वस्तु इत्यादीनां निर्माणे सम्बन्धो भवति। किन्तु जैमिन्याचार्यस्य तत्र सहमतिः नास्ति। "द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः" (३.१.३), "निमित्तार्थेन बादरिः" (३.१.२७), "कालाभ्यासेऽपि बादरिः" (८.३.३), "कर्मभेदात् वर्णे तु बादरिः" (९.२.३३) इत्यादिषु सूत्रेषु[2] बादरिः इत्याचार्यस्य नामानि दृश्यन्ते।

---

2. जैमिनिना रचितानि मीमांसासूत्राणि।

महर्षिः आत्रेयः - जैमिनिपूर्ववर्त्याचार्येषु अन्यतमो भवति महर्षिः आत्रेयः। बोधायनगृह्यसूत्रे किञ्च बोधायनश्रौतसूत्रे आत्रेयस्य नामोल्लेखः प्राप्यते। महाभारते ब्रह्मसूत्रेऽपि अस्य विदुषः नामोल्लेखः प्राप्यते। अपि च ज्ञानकाण्डे महर्षिबादरायणव्यासनिर्मितेषु स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ३.४.१४ इत्यस्मिन् ब्रह्मसूत्रे आत्रेयोऽयं निर्दिष्टः पूर्वमीमांसासूत्रे तस्य वारत्रयं नामोल्लेखः कृतो यथा "फलमात्रेयो निर्देशात्", "मुख्यानन्तर्यमात्रेयः", "निर्देशाद्वा" त्रयाणां स्यादग्न्याधेये ह्यसम्बन्धः क्रतुषु ब्राह्मणश्रुतिरित्यात्रेयः" इत्यादिषु त्रिषु सूत्रेषु। ५.२.१८ अन्तर्गते सूत्रे नारिष्ठोमहोमसम्बन्धेन आत्रेयः कथयति यत् यज्ञे प्रधानयागानन्तरं विकृतियागः करणीयो वेदविहितत्वादिति।

कार्ष्णाजिनिः- महत्त्वपूर्णाचार्येषु मीमांसकेषु अन्यतमो भवति आचार्यः कार्ष्णाजिनिः। जैमिनिना तस्य सूत्रे द्विवारमस्य आचार्यस्य नामोल्लेखः कृतः यथा "क्रतौ फलार्थवादमङ्गवत् कार्ष्णाजिनिः" (४.३.५७) "सकृदिज्यां कामुकायनः परिमाणविरोधात्" इति द्वयोः सूत्रयोः। सूत्रे जैमिनेः अस्याचार्यस्य पूर्वपक्षत्वेन नामोल्लेखः कृतः। आचार्यः जैमिनिः अत्यन्तविनयपूर्वकं कार्ष्णाजिन्याचार्यमतस्योपरि स्वसिद्धान्तं प्रकटयति। आचार्यस्य उत्तरमीमांसायां ब्रह्मसूत्रे किञ्च कात्यायनश्रोतसूत्रे नामोल्लेखो दृश्यते।

अन्येऽपि जैमिनिमहर्षेः पूर्ववर्तिकालिका: प्रसिद्धा आचार्याः आसन् तेषां केवलं नामोल्लेखः क्रियते ते यथा- आश्मरथ्यः, आलेखनः, ऐतिशायनः, कामुकायनः, लावुकायनः इत्याचार्याः।

"जैमिन्युत्तरकालिका: आचार्याः"

भगवान् उपवर्षः-

देशः- उपवर्षस्य देशविषये उपयुक्तं प्रमाणं न प्राप्यते।

कालनिर्णयः- भगवतः उपवर्षस्य काल उपयुक्तप्रमाणेन निर्णेतुं शक्यते। शबरस्वामी २०० ईशाब्दे उपवर्षम् उल्लेखितवान्। अतः स समयः उपवर्षस्य समय इति निर्णेतुं शक्यते।

कृतिः- भगवान् उपवर्षः आसीत् शङ्करस्वामिनः पुत्रः पाणिनिमहर्षेः गुरोः भ्राता। अनेन पूर्वमीमांसायाः वृत्तिः विलिखिता। शबरस्वामिनः किञ्च शंकराचार्यस्य भाष्ये तस्य नाम पुनः पुनः श्रूयते। भगवान् उपवर्ष एव जैमिनीयसूत्रस्य प्रथमो व्याख्याकर्ता। भगवान् आसीत् तस्य उपाधिः तद्भगवद्पादः शङ्कराचार्योऽपि ब्रह्मसूत्रस्य देवताधिकरणे प्रकटितवान्। आदिव्याख्याकर्ता उपवर्षस्य स्वजीवनविषयः अद्यापि विवादस्पदोऽस्ति। श्रीकुप्स्वामिशास्त्रिगलमहोदयस्य मते अपि च श्रीभाष्यतत्त्वटीकानुसारेण बोधायनः एवञ्च उपवर्ष एक एव। किन्तु डा. एस्-कृष्णस्वामि-अयङ्गारमहोदयः एतत् मतं न समर्थयतीति।

कारणं हि प्रपञ्चहृदये अपि च उत्तरमीमांसासूत्रे पृथग्रूपेण उपवर्षस्य तथा बोधायनस्य नामोल्लेखः प्राप्यते। एतेन प्रमाणितं भवति यत् उपवर्षो बोधायनः उभौ अपि भिन्नाचार्यौ इति।

भवदासः-

देशः- आचार्यस्य स्वदेशविषये उपयुक्तं प्रमाणं न प्राप्यते।

कालनिर्णयः- कालक्रमानुसारेण उपवर्षस्य पश्चात् भवदासस्य स्थानमस्ति। भवदासस्य कालविषये निश्चितप्रमाणं नास्ति। तथापि प्रपञ्चहृदये' इति ग्रन्थस्याधारेण तस्य कालः उपवर्षस्यानन्तरं शबरस्वामिनः पूर्वं भवितुमर्हति।

कृतिः- मीमांसादर्शनस्य लब्धप्रतिष्ठापको भवदासः मीमांसशास्त्रस्योपरि वृत्तिम् अलिखत्। स्वयं कुमारिलभट्टोऽपि तस्य श्लोकवार्तिके भवदासम् उल्लेखितवान् -

"प्रदर्शनार्थमित्येके केचिन्नानार्थवाचिनः।

समुदायादवच्छिद्य भवदासेन कल्पितात्"।।

किञ्च पार्थसारथिमिश्रः श्लोकवार्तिकस्य टीकायां तस्य नामोल्लिखितवान् यत्- "केषाञ्चित् भवदासादीनां वृत्त्यन्तरेषु" इति।

भर्तृमित्रः- वार्तिककारस्य कुमारिलभट्टस्य पूर्वं भर्तृमित्रस्य नामोल्लेखः आवश्यकोऽस्ति। कारणं हि कुमारिलभट्टः तस्य मतम् उल्लिख्य तिरस्कृतवान्। आचार्यस्य पार्थसारथिमिश्रस्य मते भर्तृमित्रः पूर्वमीमांसासिद्धान्ते बहु अपसिद्धान्तं चकार यद् नास्तिकसिद्धान्त इव प्रतिभाति।पार्थसारथिमिश्रस्य मते भर्तृमित्रो मीमांसाया उपरि न्यायरत्नाकर इति टीकां व्यारचयामास। तदेव स प्रकटयति यत्- "मीमांसायाश्चिरन्तनानि भर्तृमित्रादिना रचितानि व्याख्यानानि विद्यन्ते" इति।

आचार्यकुमारिलभट्टः-

देशः- तस्य निवासस्थानविषये विदुषां मतपार्थक्यं परिलक्ष्यते। एकस्य मते तस्य निवासः प्रयागः अन्येषां मते च स दक्षिणभारतीयः। केषाञ्चित् मते तस्य निवासः आसीत् मिथिलाप्रदेश इति। अपरेषां मते तस्य जन्मस्थानमुत्कलसीमान्ते जयमङ्गलनामकः कश्चन ग्रामः।

कालः- समीक्षायां एस. वि. पण्डितस्य एवञ्च के. वि. पाठकस्य च मते कुमारिलः ७०० ईशाब्दे आसीत्। किन्तु आधुनिकैतिहासकानां मते तस्य समयः ६४०-७०० ईशाब्दः पर्यन्तमिति।

कृतिः- भाष्यकाराणामनन्तरं मीमांसादर्शनस्य व्याख्याकाराणां दीर्घपरम्परायां सर्वाधिकः

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

अम्लानप्रतिभासम्पन्नः आचार्यप्रभाकरमिश्रगुरुः आचार्यः कुमारिलभट्टः। येन कारणेन श्रौतदर्शनस्य मीमांसादर्शनस्य च प्रसिद्धिः उत्तरोत्तरवृद्धिः जाता। कुमारिलभट्टो नितान्तो मेधावी विद्वान् लोकविश्रुतशास्त्रार्थी चासीत्। तस्य प्रतिभायाम् अभिभूताः जनाः तं पार्वतीपुत्रकुमारषडाननस्य अवतारं कथयन्ति स्म। स आन्धतैत्तिरीयशाखायाः अध्येता आसीत्। कुमारिलो मीमांसादर्शनस्य आचार्यः' इति विद्वद्भिः आख्यायते। किंवदन्ति अस्ति यत् कुमारिलभट्टो प्राक् बौद्धः आसीत् परं श्रोत्रियो ब्राह्मणः सन् प्रसिद्धो मीमांसकः सञ्जातः। तस्मिन् काले बौद्धधर्मस्य प्रभाव एतावान् जातो यत् वैदिकधर्मो विलुप्तप्राय आसीत्। तस्मिन् काले कुमारिलः नूतनतया वैदिकधर्मं संरक्षितवान्। अतो वैदिकधर्मस्य संरक्षककर्ता कुमारिलभट्टो भारतीयेतिहासे स्मरणीयोऽस्ति। काचन कथा श्रूयते यत् स बौद्धभिक्षकवेशं धृत्वा तत्कालिनः बौद्धाचार्यस्य सकाशात् बौद्धधर्मं शिक्षितवान् एवञ्च स्वप्रोढप्रज्ञया गुरून् अन्यान् पराजितवान्। प्रवीनगुरौ पराजये स अनुशोचनाग्रस्थः प्रायश्चित्तनिमित्तं तुषानले स्वशरीरं दग्धं चकार। एतादृशी आसीत् तस्य गुरुभक्तिः शास्त्रं प्रति श्रद्धा च। स बौद्धतार्किकस्य धर्मकीर्तेः वयसःकनिष्ठशङ्कराचार्यस्य वयसःज्येष्ठः समसामयिकश्चासीत्। शङ्कराचार्यः त्रिवेणीतीरे प्राणत्यागव्रतिना कुमारिलेन साकं साक्षात् कृतवान् किञ्च तस्य परामर्शेन तस्य शिष्यं मण्डनमिश्रं शास्त्रार्थविचारे पराजितवान्। तस्य शिष्याश्चासन् आचार्यप्रभाकरमिश्रः, उम्बेको, रेवणः। उम्बेको भवभूतिः इति कथ्यते। कुमारिलः शाबरभाष्यस्योपरि वार्तिकव्याख्यानं प्रणीतवान्। सा व्याख्या त्रिविधा वर्तते। प्रथमाध्याये प्रथमपादे व्याख्यानस्य नाम भवति श्लोकवार्तिकः। श्लोकं विना एकं वाक्यमपि नास्ति अतः श्लोकवार्तिकः इत्युच्यते। प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादतः तृतीयाध्याये अष्टमपादः पर्यन्तं व्याख्यानं भवति तन्त्रवार्तिकः' अवशिष्टपादाः अर्थात् चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादतः द्वादशाध्यायस्य चतुर्थपादः पर्यन्तं वार्तिकस्य नाम टुप्टीका' इति। न्यायरत्नाकरो, न्यायसुधा, तन्त्ररहस्यमित्यादिषु ग्रन्थेषु तत्कृतस्य बृहट्टीका इति ग्रन्थस्योल्लेखः प्राप्यते। मोनियर् विलियम्स प्रमुखाः मान्याः बृहट्टीका' इति प्रभाकरमिश्रस्य कीर्तिः मन्यन्ते। किन्तु शाबरभाष्यस्योपरि बृहट्टीका कुमारिलस्यैव। गोल्डस्टुकरस्य मते मानवकल्पसूत्रस्योपरि तैत्तिरीयशाखात्मकं व्याख्यानं कुमारिलस्यैव। आचार्यः कुमारिलः श्लोकवार्तिके भाष्यकारमतापेक्षया अधिकं स्वमतं प्रकटितवान्। अस्मिन् ग्रन्थे सविस्तरेण बौद्धमतस्य खण्डनमस्ति चेदपि स्थले स्थले चार्वाकन्यायवैशषिकानां खण्डनं विद्यते। किञ्च अस्मिन् ग्रन्थे दार्शनिकरीत्या स्वतःप्रामाण्यं परतःप्रामाण्यं इत्यस्मिन् विषये प्रसिद्धालोचना विद्यते। तन्त्रवार्तिके प्रधानतः मीमांसाशास्त्रस्य मतं खण्डितं कुत्रचित् मतान्तरस्य निराकरणमस्तीति।

प्रभाकरमिश्रः-

देशः- आचार्यप्रभाकरमिश्रस्य स्वदेशविषये यथायथं प्रमाणं न प्राप्यते।

कालः- प्रायशः कुमारिलभट्टप्रभाकरयोः तन्त्रार्थनिर्णये विवादो भवति स्म। एतस्मात् कारणात् निर्धारणं कर्तुं शक्यते यत् उभौ अपि समकालिनौ इति। पण्डितकूप्पुस्वामिशास्त्रिणः मते प्रभाकरः कुमारिलभट्टस्य वयस:कनिष्ठः, समसामयिकः। तस्य मते कुमारिलभट्टस्य समयः ६००-६६० ईशाब्दं पर्यन्तमिति। किञ्च प्रभाकरस्य समयः ६१०-६९० ईशाब्दः। अन्येन कारणेन प्रभाकरः कुमारिलभट्टात् वयसा ज्येष्ठोऽपि वक्तुं शक्यते। प्रभाकरः श्लोकवार्तिकरचनायाः पूर्वे बृहती नामकं निबन्धनं रचयामास। किन्तु तत्र कुमारिलभट्टस्य खण्डनं न विद्यते। परन्तु भाविनिकाले कुमारिलेन बृहती इत्यत्र बहु मतं खण्डितमस्ति। कुमारिलभाषापेक्षया प्रभाकरस्य भाषारीतिः अत्यन्ता सरला प्राचीना च प्रायः शाबरभाष्यस्य अनुरूपा इति। डा. गङ्गानाथ-झा महोदयस्य मते प्रभाकरः ६००-६५० ईशाब्दे आसीत्।

आचार्यस्य कृतयः- महान् प्रतिभाशाली, स्वतन्त्रो प्रसिद्धमीमांसाभाष्यव्याख्याकारोऽस्ति आचार्यः प्रभाकरमिश्रः। स कुमारिलभट्टस्य शिष्येषु अन्यतमः अतिबुद्धिमान् आसीत्। प्रभाकरस्य गुरुमतमिति प्रसिद्धो वर्तते। तस्य कारणं तावत्- आचार्यकुमारिल एकदा शिष्यान् बोधनार्थं रहस्यपूर्णं पदच्छेदं -"तत्र तु नोक्तम् अत्रापि नोक्तमितिपुनरुक्तम्" इति व्याख्यां कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु कर्तुम् अशक्तः सन् गृहं प्रत्यागतः। किन्तु शिष्यः प्रभाकरस्तस्य समाधानं चकार। स समाधानम् एकस्मिन् पत्रे लिखित्वा गृहे गुरौ अनुपस्थितौ गुरुमात्रे प्रदत्तवान्। यदा आचार्यकुमारिलः गृहम् आगतवान् तदा सर्वं दृष्ट्वा अवगतवान्। किञ्च तेन प्रभाकरस्य एतादृशी गुरुभक्तिः दृष्ट्वा तस्मै गुरु इत्युपाधिः प्रदत्ता। ततः आरभ्य स गुरु इति नाम्नि प्रसिद्धो जातः एवञ्च तस्य मतं गुरुमतमिति। स शाबरभाष्यस्योपरि टीकाद्वयं रचयामास, एका लघ्वी यत् विवरणमिति नाम्नापि प्रसिद्धमस्ति। अपरा च बृहती' यद् निबन्धनमिति नाम्ना प्रसिद्धमस्ति। मिताक्षरा, श्राद्धविवेक इत्यादिषु धर्मशास्त्रेषु प्रभाकरस्य सिद्धान्तः दृश्यते। गङ्गेशोपाध्यायस्य तत्त्वचिन्तामणौ उदयनाचार्यस्य कुसुमाञ्जलौ इत्यत्रापि गुरुमतखण्डनस्य प्रयासो दृश्यते। प्रभाकरस्य कश्चन सिद्धान्तो बौद्धसिद्धान्तस्य समीपमस्ति अतः श्रीहर्षेण स बुद्धबन्ध इत्यभिधीयते।

पार्थसारथिमिश्रः- देशः- पार्थसारथिमिश्रस्य निवास आसीत् मिथिला नगरी। स मैथिलीयो ब्राह्मण आसीत्। तस्य पिता आसीत् यज्ञात्मा।

कालः- पण्डितानां मते तस्य समय आसीत् १०५० ईशाब्दः। केषाञ्चित् मते पार्थसारथिमिश्रो

दशमशतकस्य पूर्ववर्ती आसीत्।

कृतिः- मीमांसकेषु अन्यतमोऽस्ति आचार्यः पार्थसारथिमिश्रः। स एतावत् दृढतया प्रभाकरमतं खण्डितवान् यस्य उद्धारः अद्यापि केनापि कर्तुं न शक्यते। तस्य मीमांसाशास्त्रस्य चत्वारः ग्रन्था उपलभ्यन्ते। प्रथमं तावत् तन्त्ररत्नः। अत्र जैमिनीयसूत्रस्य अतिविस्तृतिः व्याख्या वर्तते। द्वितीयं तावत् भाट्टमतस्य प्रकरणग्रन्थो न्यायरत्नमाला। मीमांसायाः द्वादशाध्यायेन साकं प्रभाकरमतस्य अत्यन्तविरुद्धत्वात् खण्डनपरकम् एनं ग्रन्थं रचितवान्। तस्य तृतीयग्रन्थः तावत् शास्त्रदीपिका' अस्मिन् ग्रन्थे अधिकरणनिरूपणस्य प्रारम्भो दृश्यते। अतः स ग्रन्थः अधिकरणव्यवस्थापक इत्युच्यते। आचार्यपार्थसारथिमिश्रः प्रकरणं, सूत्राशयं संगृह्य एनं ग्रन्थं निर्मितवान्। तस्य चतुर्थो ग्रन्थोऽस्ति न्यायरत्नाकरः '। ग्रन्थोऽयं श्लोकवार्तिकस्योपरि टीकात्मकः ग्रन्थः। शास्त्रदीपिकायाः प्रारम्भे तेन प्रोक्तं यत्-

"न्यायाभासतमश्छन्नशास्त्रतत्त्वार्थदर्शिकाम्।
कुमारिलमतेनाहं करिष्ये शास्त्रदीपिकाम्"।। इति।

किञ्च शास्त्रान्तरेषु अपि आचार्यपार्थसारथिमिश्रस्य नामोल्लेखः प्राप्यते।

मण्डनमिश्रः-

देशः- प्रसिद्धेषु मीमांसकेषु अन्यतमो भवति मण्डनमिश्रः। स मैथिलीयो ब्राह्मण आसीत्। तस्य देश आसीत् मिथिलाप्रदेशः इति।

कालः- मण्डनमिश्रस्य काल नवमशतकमिति कुप्पुस्वामिशास्त्रिणः अभिमतम्।

कृतिः- कुमारिलभट्टस्य बहुसंख्यकशिष्येषु अन्यतमः प्रतिभासम्पन्नः आसीत् मण्डनमिश्रः। एष मण्डनमिश्रो नैष्कर्म्यसिद्धिकर्ता सुरेश्वराचार्यः इति विदुषामभिप्रायः। तस्य नामान्तरमस्ति विश्वेश्वरः। भगवता शंकराचार्येण साकं मण्डनमिश्रः वादे पराजयं प्राप्तवान्। पराजये प्राप्ते पूर्वप्रतीज्ञानुसारेण स शङ्कराचार्यं गुरुरूपेण आश्रितवान्। कुमारिलभट्टजामाता पूर्वकाण्डप्रवर्तकः मण्डनमिश्र इति ख्यातः विश्वरूप एव सन्न्यासस्वीकारादनन्तरं सुरेश्वर इति प्रसिद्ध इति साम्प्रदायिका वदन्ति। जागोपमहोदयेन नैष्कर्म्यसिद्धिभूमिकायां मण्डनमिश्रसुरेश्वरविश्वरूपाणामैक्यमङ्गीक्रियते। सप्तदशशतकीयेन बालकृष्णानन्दसरस्वत्या कृते शारीरकमीमांसाभाष्यवार्तिके त्रयाणामैक्येवोपवर्णितम्।विद्यारण्यैः विवरणप्रमेयसंग्रहे बृहदारण्यकवार्तिकादुद्धरणं दत्तं तत्रापि विश्वरूपशब्देन सुरेश्वरो निर्दिष्टः। दासगुप्तमहोदयस्तु सुरेश्वरविश्वरूपावभिन्नौ मण्डनमिश्रस्त्वन्य इति वदति। म.म. कुप्पुस्वामिनः सुरेश्वरब्रह्मसिद्धिकारयोस्सिद्धान्तगतभेदमुपवर्ण्य ब्रह्मसिद्धिकारः सुरेश्वरादन्य इति प्रतिपादयन्ति। संक्षेपशारीरकः कर्ता सर्वज्ञात्मा सुरेश्वराचार्यस्य शिष्यः इति प्रसिद्धिः। मण्डनमिश्रः अत्यन्तो बुद्धिमान् स्वतन्त्रप्रज्ञश्चासीत्। श्रीमद्भगवद्पादशङ्कराचार्यस्य शिष्यः

पद्मपादाचार्यतोटकहस्तामलकचार्याणां सतीर्थश्चासीत् एषः सुरेश्वराचार्यः। पूर्वमीमांसायाम् उत्तरमीमांसायां तस्य महती कीर्तिः वर्तते। मीमांसाशास्त्रस्योपरि ग्रन्थोऽपि तेन विरचितः। भावनाविवेकः, विधिविवेकः, विभ्रमविवेकः इति त्रयो ग्रन्थाः तेन विरचिताः। तेन इष्टसाधनाविधिः स्वीक्रियते। स कुमारिलभट्टस्य शब्दभावनां, प्रभाकरस्य नियोगविध्यर्थं खण्डितवान् एवञ्च इष्टसाधना विध्यर्थ इति प्रतिष्ठापितवान्। शृंगेरीमठस्य गुरुपम्परायां स मठाधीश आसीत्। तस्य अद्वैतशास्त्रे महती कीर्तिः विद्यते। स जैमिनीयसूत्राणां श्लोकबद्धां संक्षिप्तव्याख्यां रचयामास।

आचार्यवाचस्पतिमिश्रः-

देशः- वाचस्पतिमिश्रस्य जन्मस्थानविषये संशयः किञ्च पण्डितानाम् एतस्मिन् विषये मतभेदोऽपि दृश्यते। केषाञ्चित् मते तस्य देशो नेपालस्य भामा नामकः प्रदेशः। विदुषामेवम् अभिप्रायोऽस्ति यत् स स्वदेशं स्मरणाय ब्रह्मसूत्रभाष्यटीकायाः नाम भामती इति प्रदत्तवान्। अपि च सोऽयं वाचस्पतिमिश्रः मिश्रान्तनामसम्बन्धात् मुरारिमिश्रपार्थसारथिमिश्रवत् मैथिल इति ज्ञायते।

कालनिर्णयः- सः ८४१ ईशाब्दे न्यायसूचीनिबन्धं विरचितवान्। अतः तस्य समयः ८४१ ईशावीयः इति।

कृतिः- सर्वेषु शास्त्रेषु लब्धप्रतिष्ठापकः षड्दर्शिनीटीकाकृत् मण्डनमिश्रमतानुसारी आसीत् आचार्यवाचस्पतिमिश्रः। आचार्येण वाचस्पतिमिश्रेण मण्डनमिश्रस्य विधिवेवक इति ग्रन्थस्योपरि न्यायकणिका इति टीकां रचयामास। तत्त्वबिन्दुः इत्यस्मिन् ग्रन्थे विभिन्नानां सम्प्रदायानां शाब्दबोधप्रक्रिया तेन आलोचिता। किञ्च स्वयं भाट्टमतम् अनुसृतवान्। सर्वेस्मिन् दर्शनशास्त्रेषु तस्य महती कीर्तिः विद्यते एवं पूर्वमीमांसाशास्त्रेऽपि।

शालिकनाथमिश्रः-

देशः- आचार्यशालिकनाथमिश्रस्य प्रदेश आसीत् बङ्गप्रदेश इति।

कालः- तस्य समय आसीत् नवमं शतकमिति।

कृतिः- शालिकनाथाचार्यस्य अपरं नाम आसीत् शालिकनाथः शारिकनाथो वा। शालिकनाथ आसीत् बङ्गीयो मण्डनमिश्रस्य परवर्तिकालिक: मीमांसकः। तस्य मतात् ऋते प्रभाकरस्य मतं स्पष्टं न भवति। शालिकनाथो मण्डनमिश्रस्य मतं खण्डितवान्। किञ्च वाचस्पतिमिश्रः शालिकनाथस्य मतं खण्डितवान्। शालिकनाथः प्रभाकरस्य बृहती इत्यस्योपरि ऋजुविमलापञ्चिका इति ग्रन्थम् एवञ्च लघ्वी इत्यस्योपरि दीपशिखापञ्चिका इति ग्रन्थं विरचितवान। मीमांसापरिशिष्टो नामक इति ग्रन्थस्तस्यैव कीर्तिः इति विद्वद्भिः अनुमन्यते।

तस्य गुरुमतप्रतिपादके प्रकरणपञ्चिका इत्यस्मिन् नामके प्रकरणे ग्रन्थे शास्त्रमुखं, नीतिपथः, नयवीथिः इत्यादयः नानाप्रकरणविषया आलोचिताः सन्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् चतुर्दश प्रकरणानि समुलभ्यन्ते।

इतोऽपि मीमांसकाचार्याणां सारणीमाध्यमेन संक्षिप्तरूपेण परिचयः कार्यते-

जैमिन्युत्तरवर्तिनां आचार्याणां नामानि	आचार्याणां देशः/कालः	आचार्याणां कृतयः
१.देवस्वामी	तस्य कालोऽस्ति आनुमानिकः १००० ईशाब्दः।	स शाबरभाष्यस्योपरि टीकां किञ्च जैमिनीयसंकर्षकाण्डस्योपरि भाष्यं विरचितवान्।
२.सुचरितमिश्रः	आचार्योऽयं द्वादशशतके आसीत्।	सुचरितमिश्रेण श्लोकवार्तिकस्योपरि काशिका नाम्नी काचन व्याख्या विरचिता। अपि च विधिविचारः इति ग्रन्थस्य रचयिता।
३.भवदेवभट्टः	पि.वि.काणे महोदयस्य मते आचार्यः ११०० शतके आसीत्।	स मीमांसायाः तन्त्रवार्तिकस्योपरि तौतातिमतविलासः‘ इति टीकापरकग्रन्थं विरचितवान्।
४.सोमेश्वरभट्टः	आचार्योऽयं ११०० शतके आसीत्।	तेन तन्त्रवार्तिकस्योपरि न्यायसुधा इति टीका विरचिता। तस्य अपरग्रन्थोऽस्ति तन्त्रसारः इति।
५.चिदानन्दपण्डितः	चिदानन्दपण्डितः प्रसिद्धो मीमांसकः चतुर्दश शतके आसीत्। तस्य निवास आसीत् दक्षिणभारतप्रदेशः इति।	चिदानन्दो नीतितत्त्वाविर्भावः इति ग्रन्थं रचितवान्। स सर्वत्र कुमारिलमतम् अनुसृतवान्।
६.रघुनाथभट्टः	रघुनाथभट्टः षोडशशतके प्रथमार्धे आसीत्। एषः बङ्गीयमीमांसकेषु अन्यतमः। तस्य निवासो बङ्गप्रदेशः।	स मीमांसाशास्त्रस्य षट् प्रमाणानि अवलम्ब्य प्रमाणरत्न इति ग्रन्थं विरचितवान्। रघुनाथो भाट्टमीमांसकः आसीत्।
७.नारायणभट्टः	तस्य समय आसीत् १५६०-१६५६ ईशाब्दः पर्यन्तम्। तस्य निवास	स भाट्टमते मीमांसायाः ग्रन्थद्वयं विरचितवान्। तन्त्रवार्तिकस्योपरि

	आसीत् केरलप्रदेशः।	तन्त्रवार्तिकनिबन्धनमिति ग्रन्थं रचयामास। तस्य अपरो ग्रन्थोऽस्ति मानमेयोदयः।
८.कमलाकरभट्टः/दादुभट्टः	तस्य काल आसीत् सप्तदश शतकमिति।	स तन्त्रवार्तिकस्योपरि भावार्थः इति टीकां किञ्च शास्त्रदीपिकाया उपरि आलोक इति टीकां विरचितवान्। तस्य स्वतन्त्रग्रन्थोऽस्ति शास्त्रमाला' इति।
९.भवनाथमिश्रः	आचार्योऽयम् एकादश शतके विद्यमान आसीत्।	स जैमिनीयसूत्रस्योपरि नयविवेकः इति स्वतन्त्रव्याख्यां लिखितवान्।
१०.वरदरराजः	अस्याचार्यस्य कालविषये प्रामाणिकतथ्यं नोपलभ्यते। गोदावरीनदीतीरे कस्यचित् ग्रामस्य निवासी आसीत् आचार्योऽयम्।	रघुनाथस्य पुत्रो देवनाथस्य पौत्रो वरदराजः नयविवेकः इत्यस्य मीमांसाग्रन्थस्योपरि दीपिका नाम्नीं टीकां विरचितवान्।
११.गुरुमताचार्यः चण्डूः	तस्य देश आसीत् मिथिला। स द्वादश शतके आसीत्।	स जैमिनीयसूत्रस्योपरि नयरत्नाकरः इति व्याख्यां विरचितवान्।
१२.रामानुजाचार्यः	स गोदावरीनदीतीरे निवासं कृतवान्। तस्य कालः आसीत् अष्टादशशताब्दी।	स भाट्टमते पार्थसारथिमिश्रस्य न्यायरत्नमाला इत्यस्योपरि नायकरत्नः नायरत्नः इति द्वे टीके विरचितवान्।
१३.मुरारिमिश्रः	तस्य समय आसीत् ११५०-१२२० शताब्दी पर्यन्तमिति।	संस्कृते एवं प्रवादवाक्यमस्ति यत् मुरारेस्तृतीयः पन्था इति। स श्रेष्ठमीमांसकेषु अन्यतम आसीत्।तस्य मीमांसाशास्त्रस्योपरि ग्रन्थः विराजते यथा-जैमिनीयसूत्रस्योपरि त्रिवादनीतिनयनः' इति।
१४.माधवाचार्यः	स विजयनगरे महाराजस्य बुक्कस्य राजसभायामासीत्। तस्य समय आसीत्	स शास्त्रदीपिका इति ग्रन्थस्योपरि सुगमेन बोधनार्थं १५०० श्लोकैः न्यायमाला इति ग्रन्थं किञ्च गद्यैः

		जैमिनीयन्यायमालाविस्तरः इति ग्रन्थं रचयामास।
१५.लौगाक्षिभास्करः	आचार्यो भवति षोडशशतकीयः।	तस्य मीमांसाशास्त्रस्योपरि प्रसिद्धो ग्रन्थो भवति अर्थसंग्रहः इति। ग्रन्थस्य सरलाभाषा रीतिश्चासीत् जनप्रियतायाः कारणम्।
१६. नीलकण्ठभट्टः दीक्षितो वा	धरित्र्यां तस्य काल आसीत् सप्तदश शतकमिति।	स दक्षिणभारतस्य मयूखसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः आसीत्। तस्य मीमांसाशास्त्रोपरि ग्रन्थोऽस्ति मीमांसान्यायसंग्रहः इति।
१७.गदाधरभट्टाचार्यः	ईशावीयः सप्तदशशतके बङ्गभूमौ प्रख्यातः प्रसिद्धो नैयायिकः आसीत् गदाधरभट्टाचार्यः।	स मीमांसाशास्त्रस्योपरि विधिस्वरूपविचारः इति ग्रन्थं रचयामास।
१८. अन्नभट्टः	काश्यां तस्य निवासस्थलमासीत्। समयश्चासीत् षोडश शताब्दी इति।	प्रसिद्धनैयायिकेषु अन्यतम आसीत् अन्नभट्टः। स तन्त्रवार्तिकस्योपरि सुबोधिनी इति टीकां किञ्च सोमेश्वरविरचितस्य न्यायसुधा इत्यस्योपरि राणकोज्जीवनी राणकफक्किकाव्याख्यां वा रचयामास। अपि च ५४ श्लोकैः राणकभावनाकारिकाविवरणमिति ग्रन्थं विरचितवान्।
१९.उम्बेकभट्टः	तस्य समय आसीत् ६७०-७५० शताब्दी पर्यन्तमिति।	स श्लोकवार्तिकस्योपरि तात्पर्यमिति टीकां रचितवान्।
२०.अनन्तभट्टः	तस्य काल आसीत् सप्तदश शतकमिति।	कमलाकरभट्टस्य पुत्र आसीत् अनन्तभट्टः। स मीमांसाशास्त्रस्योपरि न्यायरहस्यमिति व्याख्यां रचयामास। अपि च पितृदेवरचितायाः शास्त्रमाला इत्यस्योपरि ज्योत्स्ना नाम्नीं वृत्तिं

		विरचितवान्।
२१.आपदेवः	१७ शतकस्य पूर्वार्धभागः। ऐतिहासिकैः अनुमन्यते यत् आपदेवः १६३० ईशाब्दे आसीत्।	मीमांसकस्य अनन्तदेवस्य पुत्र आपदेवः। तस्य विरचितो ग्रन्थोऽस्ति मीमांसान्यायप्रकाशः इति। ग्रन्थोऽयम् आपदेवी इत्यप्यभिधीयते। तस्य अपरो ग्रन्थोस्ति अधिकरणचन्द्रिका इति।
२२.खण्डदेवमिश्रः धीरेन्द्रो वा	शाजहानस्य समये आसीत्। अतः तस्य समयः सप्तदश शतकम्।	एतेनाचार्येण मीमांसाकौस्तभः इति मीमांसाग्रन्थं रचयामास। तस्य द्वितीयग्रन्थः भाट्टदीपिका, किञ्च तृतीयग्रन्थः भाट्टरहस्यम् इति।

उपसंहारः-

एवं बहवः पण्डिताः मीमांसकाः आसन् ये मीमांसाशास्त्रस्योपरि बहून् ग्रन्थान् विरचितवन्तः। ते आचार्याः शास्त्रसंरक्षणाय स्वात्मानं विस्मृत्य समग्रं जीवनमिदं समर्पितवन्तः, किञ्च वैदिकशास्त्रपरम्परां रक्षितवन्तः। येन कारणेन भारतवर्षस्य भिन्नेषु भिन्नेषु स्थानेषु अद्यापि भिन्नाः भिन्नाः शास्त्रपरम्पराः परिलक्ष्यन्ते। एतादृशी आसीत् तेषां शास्त्रं प्रति निष्ठा श्रद्धा च। तस्मात् कारणात् अद्यापि तेषां नामानि इतिहासे उज्ज्वलाक्षरेण दीप्तानि सन्ति। इतिहासस्य प्रवाहगतिः कदापि स्थिरा न भविष्यति। काले काले तस्य प्रवाहगतिः वर्धते। कारणं हि जगत् परिवर्तनशीलमस्ति, परिवर्तनमेव तस्य स्ववैशिष्ट्यमिति। तस्मात् इतिहासस्य परिधिरपि वर्धमानो दृश्यते। अद्य य इतिहासो दृश्यते पञ्चाशतवर्षादनन्तरं तस्य पुनः विवर्तनं भविष्यति। एतदेव इतिहासस्य वैशिष्ट्यम्। प्राचीनकाले पूर्वमीमांसायाः यादृशः प्रभाव आसीत् तदिदानीं किञ्चित् क्षीणा परिदृश्यते। कारणं हि मनुष्यस्य रुचिः सर्वदा समाना न भवति। रुचिभेदात् तेषां परिवर्तनम् ईक्ष्यते। आगामिनि काले पुनः मीमांसायाः विवर्द्धनं भविष्यति। अस्माकं पूर्वजाः शास्त्ररक्षणाय बहु प्रयत्नं कृतवन्तः किञ्च स्वात्मानं समग्रजीवनमिदं शास्त्रस्य कृते समर्पितवन्तः। एतस्मिन् विषये मनुष्यैः तत् चिन्तनीयम्। कारणं हि मनुष्य एव सर्वेषां समाधानकर्ता। अतः मनुष्यैः अमूल्यशास्त्राणां संरक्षणं कर्तव्यमिति।

“परिशीलितग्रन्थसूची (Bibliography)”

R. THANGASWAMI । (1980) । ADVAITA-VEDANTA LITERATURE A BIBLIOGRAPHICAL SURVEY।UNIVERSITY OF MADRAS।

2. आपदेवः। पो० बा०. नं० १००८। मीमांसान्यायप्रकाशः। डा० राधेश्याम चतुर्वेदी (व्याख्या)। वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस ।

3. डा० गजाननशास्त्री-मुसलगाँवकर। पो० बा०. नं० १०६१। वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन।

4. प्रो. श्रीमती रञ्जना। १९९९। पूर्व-मीमांसा-विमर्श। लखनऊ, शिवाराधन प्रकाशन।

5. श्रीलौगाक्षिभास्करः। वि० सं० २०७१। अर्थसंग्रहः (अर्थमीमांसा हिन्दीव्याख्योपेतः)। डा० राजेश्वरशास्त्रिमुसलगाँवकरः (व्याख्याकारः)। वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत संस्थान।

Sujita-Parāmānikaḥ

सुजित-परामानिकः

Assistant Professor

Netaji Mahavidyalaya, Arambagh, Hooghly -712601

Postal Address

Vill_Telua, P.O_Bhalia, P.S_Arambagh, Dist_Hooghly, Pin_712615

Email Id- sujit.rkmvu@gmail.com

***

विद्यावृत्तिक्षेत्रयोर्निर्णये अवधेयाः अंशाः सहकारिण्यः सरण्यश्च – होराहृदयावलोकनम्

- रामकृष्णपेजत्तायः

शोधसारः –

विद्या वृत्तिश्च मानुषजीवनस्य मुख्यावंशौ । तस्मात् "कस्मिन् क्षेत्रे स्वा विद्या वृत्तिश्च सफला जायेत?" इति जिज्ञासया दैवज्ञमुपसर्पन्तो नैके विलोक्यन्ते लोकाः । अनयोरुभयोः उपजीव्योपजीवकभावोऽप्यस्तीत्यतः सहैव विचारः क्रियते दैवज्ञैः । किञ्च अनयोर्विचारे आवश्यकाः अंशाः होराग्रन्थेषु न एकत्र सम्प्रोक्ताः । सत्यपि कर्माजीवाख्येऽध्याये न तन्मात्रस्य अवलोकनम् अलम् इति विदन्त्येव विदः । तत्र प्रसङ्गान्तरेषु उक्ताः व्यक्ताश्च अंशाः सूक्ष्मं समीक्ष्यन्ते चेदेव फलादेशः समुचितो भवति । तदस्मिन् विषये व्यवस्थितं यथाशास्त्रं निरूपणं न क्वापि विलोकितम् इति हेतोः अत्यावश्यके तत्कर्मणि प्रवर्तते शोधपत्रमिदम् ।

अपि च, आधुनिकाः विद्यावृत्तयो बहुप्रकारा बहुसंख्याकाश्च । यथा यथा कालः पुरः सरति तथा तथा नवीनानां विद्यावृत्तीनाम् आविर्भावोऽपि निभाल्यतेऽस्माभिः । अतो न ताः सर्वा अपि समावेशयितुं शक्याः शास्त्रग्रन्थेषु, कालभेदेन तदसम्भाव्यत्वात् । तथापि सन्ति शास्त्रोल्लिखिताः बहवोंऽशाः, येषामाधारेण अर्वाचीनानामपि विद्यावृत्तीनां कारकत्वविवेकः शक्यः कर्तुम् । परन्त्वाधुनिकेषु ज्यौतिषिकेषु बहवः शास्त्रहृदयमिदमजानन्तः स्वकल्पनाभिरेव अशास्त्रीयानपि कारकत्वसम्बन्धान् प्रकल्प्य मलिनयन्ति शास्त्रसरणिमिति नाप्रत्यक्षं प्रेक्षावताम् । तस्मात् शास्त्रमर्यादामनुल्लङ्घ्य आधुनिकव्यवहारं सङ्गमय्य च विद्यावृत्तिक्षेत्रविचारः कथं कर्तव्य इति प्रपञ्चनमपि अत्र विहितमस्ति । तदनेनापि हेतुना पत्रमिदं भवत्युपादेयम् ।

कुञ्ची-शब्दाः – विद्याविचारः, वृत्तिविचारः, वृत्तिविशेषनिर्णयः ।

प्रस्तावना

जनिमतां जीवनार्थभूतेषु चतुर्षु पुरुषार्थेषु धर्मार्थकामा ऐहिकाः । तेषु च धर्मकामयोरप्यर्थमूलत्वादर्थः प्राधान्यं भजते । वृत्तिरेवार्थार्जने प्रमुखोपायः । गर्भेश्वरोऽपि न तिष्ठति विना वृत्त्या तस्याः पुरुषलक्षणत्वात् । सा च वृत्तिः प्रायेण विद्यायत्ता । अतो वृत्तिं लक्ष्यीकृत्य विद्यायां प्रवृत्तिर्दरीदृश्यते लोके । तस्मात्तयोरुभयोः समन्वयनं विधाय विद्या वृत्तिश्चादेश्ये दैवज्ञेन । वस्तुतः अनयोश्चिन्तनार्थं शास्त्रे प्रदर्शिता उपायाः प्रायेण भिन्नाः । अथाप्यधुनातनं जनमानसं प्रवृत्तिरीतिं चानुसृत्य तयोरुभयोः समन्वयनेन फलादेशो युक्त इति सिद्धान्तयन्ति सिद्धवचसः । केचन ग्रह-भाव-राशीनां मिथो योगविशेषा अपि तादृक्षाः

विद्यन्ते ये विद्यावृत्त्योः क्षेत्रम् अभिव्यञ्जन्ति । अतो ग्रहाणां युति-दृष्टि-अवस्थित्यादीनां सर्वेषाम् अपि फलानि मनसि कार्याणि भवेयुः । काले चास्मिन् बहुप्रकारा विद्यावृत्तयः, तत्र पुनर्बहुशः शाखोपशाखाश्चेति विषयस्य नितान्तविस्तृतत्वात् फलादेशः सावधानत्वमपि अपेक्षते । सर्वमिदं साधु समीक्ष्य शास्त्रञ्चानुसृत्य तत्पथोऽत्र निरूप्यते ।

तत्रादौ विद्याविचारः

अस्याश्चिन्तनं पञ्चमेनेति मिहिरः । तथा चाह –

कल्यस्वविक्रमगृहप्रतिभाक्षतानि[1] - इति ।

वस्तुतोऽत्र पञ्चमभावस्य प्रतिभेति संज्ञा निगदिता । किन्तु तेन प्रज्ञादयोऽपि ग्राह्याः । तदुक्तं प्रश्नमार्गे –

प्रज्ञा प्रतिभा मेधा विवेकशक्तिः पुरातनं पुण्यम् ।
मन्त्रामात्यतनूजाः पञ्चमभात् सौमनस्यमपि चिन्त्यम् ।।[2] इति ।

द्वितीयेनापि विद्याचिन्तनं विहितमस्ति, यथा फलदीपिकायाम् -
वित्तं विद्या स्वान्नपानानि भुक्तिं दक्षाक्ष्यास्यं पत्रिका वाक्कुटुम्बम् ।[3] इति ।
केचित् चतुर्थेनापि विद्याविचारं वाञ्छन्ति । यथाह वैद्यनाथः –
पातालवृद्धिहिबुकक्षितिमातृविद्यायानाम्बुगेहसुखबन्धुचतुष्टयानि ।[4] इति ।

इत्थं द्वितीय-चतुर्थ-पञ्चमभावैर्विद्याचिन्तनं व्यधायि पूर्वाचार्यैः ।[5]
अथ चिन्तनरीतिर्निरूपणीया । अत्रास्ति सोपानद्वयं भावस्य वृद्धिहानित्वम् अनुभवगोचरत्वञ्चेति ।
तत्रादौ वृद्धिहानित्वम् । यो भावः स्वस्वामिना शुभैर्वा युक्तो दृष्टो वा यदि स्यात्तर्हि तद्भावपदार्थस्य वृद्धिर्वाच्या । यदि पापैर्युतस्तर्हि तस्य हानिः । अत्र भाग्याधिपतिः पापोऽपि शुभ इति, अष्टमाधिपतिः शुभोऽपि पाप इति च विशेषोऽवधेयः । अत्र दैवज्ञसमयो यथा –

यो यो भावः स्वामिदृष्टो युतो वा सौम्यैर्वा स्यात्तस्य तस्याभिवृद्धिः ।
पापैरेवं तस्य भावस्य हानिर्निर्देष्टव्या प्रश्नतो जन्मतो वा ॥[6] इति ।

---

[1] बृहज्जातकम् ०१-१६

[2] प्रश्नमार्गः १४-१०

[3] फलदीपिका ०१-१०

[4] जातकपारिजातः ०१-४५

[5] एषु द्वितीयपञ्चमावेव मुख्यौ, बहुभिरुक्तत्वात् ।

[6] षट्पञ्चाशिका ०१-२१

अपि च, भाव-भावाधिप-भावकारकाणां बलरहितत्वं, तेषां पापमध्यस्थितिः, पापानां शत्रूणां वा योगदृष्टी, शुभानां मित्राणां वा योगदृष्ट्योरभावः, तेभ्यः चतुर्थ-अष्टम-द्वादश-पञ्चम-नवमेषु पापानां स्थितिः – इत्येतानि लक्षणानि भावहानिकराणि । उक्तेषु द्वित्राणि लक्षणानि दृष्टानि चेत्तद्भावहानिः स्फुटैव । तदाख्यातं प्रश्नमार्गे –

भावाधीशे च भावे सति बलरहिते च ग्रहे कारकाख्ये
पापान्तःस्थे च पापैररिभिरपि समेतेक्षिते नान्यखेटैः ।
पापैस्तद्बन्धुमृत्युव्ययभवनगतैस्तत्त्रिकोणस्थितैर्वा
वाच्या तद्भावहानिः स्फुटमिह भवति द्वित्रिसंवादभावात्॥[7] इति ।

इहान्त उदितं 'स्फुटमिह भवति द्वित्रिसंवादभावात्' इति वचनं सूत्रतुल्यम् । यतोऽयं नयो बहूपयोग्यः । यतः शास्त्रेऽस्मिन् सर्वत्रापि कश्चिदेकं विषयं निर्णेतुं बहवः पन्थानो विधीयन्ते । तत्र सर्वत्राप्ययमेव नियमः श्रयणीयो यद्यत् फलं द्वित्रादिप्रकारैः संवादं भजते तदेवादेश्यमिति । इदमत्रापि मननीयम् । यतः प्रकृतस्य विद्याचिन्तनस्य द्वितीय-चतुर्थ-पञ्चमा भावाः तेषामधिपाश्चेत्यादयो बहवो मार्गाः प्रदर्शिताः ।

इत्थमुक्तो भावानां वृद्धिहानित्वनिर्णयप्रकारः । अथैषामनुभवगोचरत्वं कथं विचिन्त्यमिति विव्रियते । यस्य भावस्य भावाधिपस्य भावकारकस्य वा लग्न-लग्नाधिपयोरन्यतरेण सम्बन्धो वर्तेत तद्भावपदार्थोऽनुभवगोचरतां याति । सम्बन्धश्च युतिदृष्टिकेन्द्रस्थित्यादिरूपः । तथा च शास्त्रसमयः –

यस्य यस्य विलग्नेन सम्बन्धो लग्नपेन वा ।
दृग्योगकेन्द्रगत्याद्यैः स स भावोऽनुभूयते ॥[8]

अथ ग्रहाणां विद्याविशेषकारकत्वं वक्तव्यम् । तदन्ते वृत्त्या सह सन्दृभ्य प्रदर्श्यते ।

अथ वृत्तिविचारः

लग्नचन्द्रसूर्याणां यो बलवत्तमः, तस्माद् दशमाधिपतेर्नवांशाधिपतिः यो ग्रहः, तदाधारेण जातकस्य वृत्तिरादेश्येति निगदन्ति होराविदः[9] । अमुमेवाशयं कल्याणवर्मा किञ्चित् सविशेषमाह यथा –

होरेन्द्वोर्बलयुक्ताद्यो दशमस्तत्स्वभावजं कर्म ।
तत्स्थाधिपपरिवृद्ध्या वृद्धिर्ज्ञेयान्यथा हानिः ।।[10]

---

[7] प्रश्नमार्गः १४-३५

[8] प्रश्नमार्गः १४-१०

[9] भेन्द्वर्कास्पदपतिगांशनाथवृत्त्या – बृ. जा. १०.०१

[10] सारावली ०८-१२

अत्र दशमः दशमस्थः दशमाधिपश्चैषां त्रयाणामाधारेण वृत्तिनिर्णयो विहितः ।[11] असावेव पद्धतिरधुना वृद्धैराद्रियते । अयमाशयो मिहिरस्यापीति साधितमस्ति रुद्रेण यथा – कर्माजीवाध्याये तृतीयपद्ये अन्तिमे पादे 'कर्मेशाध्युषितनवांशकर्मसिद्धिः' इत्यत्र पुनरुक्तिदोषः प्रसजति । तद्वारणाय तत्र कर्म-ईश-अध्युषित-नवांश-शब्दानां कर्म इत्यनेन पदेन पृथक् पृथगन्वयः कार्यः, येन कल्याणवर्मोक्त एवाभिप्रायः अस्य वाक्यस्य सिद्ध्यति । इत्थमसौ पद्धतिर्बहुसम्मतेति निश्चप्रचम् । उक्तैर्लक्षणैर्वृत्तिकारकं ग्रहं (ग्रहान् वा) निर्णीय, तद्ग्रहकृता वृत्तिः सुविचिन्त्यादेश्या ऊहापोहपटुना दैवज्ञेन ।

ग्रहविशेषेण वृत्तिविशेषस्य निर्णयः

तत्र केन ग्रहेण का वृत्तिर्वाच्येति निरूपितमस्ति कर्माजीवप्रकरणे । परन्तु, तावतैव अविरमन् दैवज्ञः दशान्तर्दशादिष्वपि उक्तान् अंशान् युक्त्या सङ्गृह्णीत । सोऽयमर्थः **'अर्कांशे तृणकनकोर्णभेषजाद्यै'**रित्यादिषु मिहिरवचनेषु निवेशितेन आदिपदेन सिद्ध्यति । यथा रवेः **'सौर्यं स्वं नखदन्तचर्मकनकक्रौर्याध्वभूपाहवैः'** इत्याद्युक्तानि धनागममूलानि ग्राह्याणि । सूर्यस्य राजत्वाद् राजकीयवृत्तिः, ताम्राधिपतित्वात् ताम्रवस्तूनां व्यवहारः, पितृकारकत्वात् पितृतः प्राप्ता चेत्याद्या अपि वृत्तयः तेन सिद्ध्यन्ति । तदेवं यो यः पदार्थो विषयो वा येन येन ग्रहेण सम्बद्धः तत्तद्ग्रहस्य वृत्तिकारकत्वे तत्तद्विषयसम्बद्धा वृत्तिः आदेश्या भवति । एवं सर्वेषां ग्रहाणां कर्माजीवे उक्ताः प्रकरणान्तरेषु व्यक्ताश्च विद्यावृत्तयः प्रमुखान् होराग्रन्थानाधृत्य सन्दृश्यन्ते ।

रविः – तृणसंबद्धकर्माणि, सौवर्णानां निर्माणं विक्रयणं वा, ऊर्णापदार्थाः, भेषजसंबद्धम् (वैद्यत्वम्, औषधविक्रेतृत्वं वा), सुगन्धिद्रव्याणां निर्माणं विक्रयणं वा, दन्तसंबद्धम्, क्रौर्यप्रधानं प्रयाणप्रधानं च कर्म, युद्धम् (आरक्षकत्वं सैनिकत्वं वा), ताम्रवस्तूनां मूलपदार्थानां च व्यावहारः, सर्वकारीयवृत्तिः, फलद्रुमाः, मन्त्रजपः, वञ्चना, द्यूतम्, अनृतं चेत्यादीनि । अत्र प्रमाणम् -

> **अर्कांशे तृणकनकोऽर्णभेषजाद्यैः ।**[12]
> **सौर्यं स्वं नखदन्तचर्मकनकक्रौर्याध्वभूपाहवैः ।**[13]
> **फलद्रुमैर्मन्त्रजपैश्च शाठ्याद् द्यूतानृतैः कम्बलभेषजाद्यैः ।**
> **धातुक्रियाद्वा क्षितिपालपूज्याद् जीवत्यसौ पङ्कजवल्लभांशे ।।**[14]

---

[11] अत्र दशमद्रष्टापि योजनीयः इति शास्त्रसमयः ।

[12] बृहज्जातकम् १०-०२

[13] बृहज्जातकम् ०८-१२

[14] फलदीपिका ०५-०२

चन्द्रः – कृषिः, जलजपदार्थानां रक्षणं विक्रयणं वा, जलसम्बद्धकर्मकरणम्, दुग्धादीनां गव्यानां व्यवहारः, पशुरक्षा, पौरोहित्यम्, इक्षुः, वस्त्राणि, पुष्पम्, क्रीडा, तिलाः, अन्नम्, श्रमः, स्त्री –इत्येतदाद्याधृतकर्माणि इत्यादीनि । यथोक्तम् -

चन्द्रांशे कृषिजलजाङ्गनाश्रयाच्च ।[15]

इन्दोः प्राप्य दशां फलानि लभते मन्त्रद्विजात्युद्भवा-
नीक्षुक्षीरविकारवस्त्रक्लुसुमक्रीडातिलान्नश्रमैः ।[16]

जलोद्भवानां क्रयविक्रयेण कृषिक्रियागोमहिषीसमुत्थैः ।
तीर्थाटनाद्वा वनिताश्रयाद्वा निशाकरांशे वसनक्रियाद्वा ॥[17]

कुजः – स्वर्णादिधातुपदार्थानां व्यवहारः, अग्निसम्बद्धानां पाक-विद्युद्-यन्त्रविशेष-अग्निशामकदलादीनां कर्माणि, आयुधाधारिताः आरक्षकसैनिकादिवृत्तयः, साहसकर्माणि, शत्रुनिग्रहः, राज-सोदर-भूमि-आविक-आज-सम्बद्धो व्यवहारः, स्वर्णविक्रयः, म्लेच्छाश्रयः, चौर्यम्, पैशुनम् इत्यादीनि । यथोक्तम् -

धात्वग्निप्रहरणसाहसैः कुजांशे ।[18]

भौमस्यारिविमर्दभूपसहजक्षित्याविकाजैर्धनम् ।[19]

भौमांशके धातुरणप्रहारैर्महानसाद् भूमिवशात् सुवर्णात् ।
परोपतापायुधसाहसैर्वा म्लेच्छाश्रयात् सूचकचोरवृत्त्या ॥[20]

बुधः – लिपिः (टङ्कन-मुद्रणादिकम्), गणितम् (C.A.,वित्तकोशादिसम्बद्धश्च), काव्यानां रचना व्याख्यानं वा, शिल्पकर्म, दौत्यम्, अध्यापनम्, युक्तिद्रव्य-स्वर्ण-भूमिसम्बद्धो व्यवहारः, हास्यम्, वाक्प्रधानकर्म, ज्यौतिषम्, वेदाध्ययनम्, जपः, पौरोहित्यं चेत्यादीनि । अत्र अभियुक्तवचनानि यथा -

सौम्यांशे लिपिगणितादिकाव्यशिल्पैः ।[21]

बौध्यां दौत्यसुहृद्गुरुद्विजधनं विद्वत्प्रशंसा यशो-
युक्तिद्रव्यसुवर्णवेसरमहीसौभाग्यसौख्याप्तयः ।[22]

---

15 बृहज्जातकम् १०-०२

16 बृहज्जातकम् ०८-१३

17 फलदीपिका ०५-०३

18 बृहज्जातकम् १०-०२

19 बृहज्जातकम् ०८-१४

20 फलदीपिका ०५-०४

21 बृहज्जातकम् १०-०२

22 बृहज्जातकम् ०८-१५

काव्यागमैर्लेखकलिप्युपायैर्ज्योतिर्गणज्ञानवशाद् बुधांशे ।
परार्थवेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरोहितव्याजवशात् प्रवृत्तिः ॥[23]

गुरुः – अध्यापनम्, याजनम्, धर्मकर्माणि, प्रज्ञाप्रधानवृत्तयः (I.A.S., Research etc.), शास्त्राणि, नीतिः, राजसम्बन्धः, रजतम् इत्यादीनि । यथाभिहितं सूरिभिः -

जीवांशे द्विजविबुधाकरादिधर्मैः ।[24]
माहात्म्योद्यममन्त्रनीतिनृपतिस्वाध्याययज्ञैर्धनम् ।[25]
जीवांशके भूसुरदेवतानां समाश्रयाद् भूमिपतिप्रसादात् ।
पुराणशास्त्रागमनीतिमार्गाद् धर्मोपदेशेन कुसीदवृत्त्या ॥[26]

शुक्रः – मणयः, रजतम्, गव्यानि, गीतनृत्यादीनि, सुरभिद्रव्यम्, अन्न-पान-वस्त्राणि, Modeling, Fashion Designing, स्त्री, रत्नानि, उपभोगसाधनानि, वाणिज्यम् (M.B.A. etc.), कृषिः, अमात्यत्वम्, कवित्वम् इत्यादीनि । तदुक्तं यथा -

काव्यांशे मणिरजतादिगोमहिष्यैः ।[27]
शौक्र्यां गीतरतिप्रमोदसुरभिद्रव्यान्नपानाम्बर-
स्त्रीरत्नद्युतिमन्मथोपकरणज्ञानेष्टमित्रागमः ।
कौशल्यं क्रयविक्रये कृषिनिधिप्राप्तिर्धनस्यागमः[28]
स्त्रीसंश्रयाद् गोमहिषीगजाश्वैस्तौर्यत्रिकैर्वा रजतैश्च गन्धैः ।
क्षीराद्यलङ्कारपटीपटाद्यैः शुक्रांशकेऽमात्यगुणैः कवित्वात् ॥[29]

शनिः – श्रमसाध्यकर्माणि (वाहनचालन-पत्रवाहन-भवननिर्माणादीनि), हिंसा, भारवहनम्, नीचकर्माणि, शिल्पम्, सञ्चारप्रधानकर्माणि, कुधान्य-दारुमयवस्तुसम्बद्धं कर्म, राजकीयनेतृत्वम् इत्यादीनि । तथा चोक्तम् -

सौरांशे श्रमवधभारनीचशिल्पैः ।[30]

---

[23] फलदीपिका ०५-०९

[24] बृहज्जातकम् १०-०३

[25] बृहज्जातकम् ०८-१६

[26] फलदीपिका ०५-०६

[27] बृहज्जातकम् १०-०३

[28] बृहज्जातकम् ०८-१७

[29] फलदीपिका ०५-०७

[30] बृहज्जातकम् १०-०३

श्रेणीग्रामपुराधिकारजनिता पूजा कुधान्यागमः ।[31]
शन्यंशके मूलफलैः श्रमेण प्रेष्यैः खलैर्नीचधनैः कुधान्यैः ।
भारोद्वहात् कुत्सितमार्गवृत्त्या शिल्पादिभिर्दारुमयैर्वधाद्यैः ॥[32]

इत्थं प्रदर्शिता ग्रहकृता वृत्तिविशेषाः ।

अत्र वृत्तिनिर्देशावसरे ग्रन्थेषूक्तानां शब्दानां न केवलं वाच्यार्थः, प्रत्युत सङ्केतिता अपि अर्थविशेषाः युक्त्या ग्राह्या इति शास्त्रसमयः । विशिष्य, वाराहहोरागतेषु श्लोकेषु स्थितं प्रत्येकमपि पदं वाक्यं च सूत्ररूपं गृह्णन्ति होराविदः ।[33] अतस्तेषां शब्दानां वाक्यानां च सङ्केतितानपि अर्थान् गृह्णन् आजीविकाम् आदिशेद् दैवज्ञः । यथा – कुजस्य 'साहस'शब्देन आरक्षकत्वं सैनिकत्वम् अमार्गेण धनार्जनं चेत्यादीन्यपि ग्राह्याणि । तदपि दिग्दर्शनार्थं यथास्थानं प्रदर्शितम् । तत्सम्बद्धा अनुक्ता अपि युक्त्या कल्पनीयाः ।
अयमत्र विशेषोऽवधेयो यदधुना भूयिष्ठा नवीना विद्या वृत्तयश्च दरीदृश्यन्ते, यासां कल्पनामात्रमपि शास्त्रप्रणयनकालेषु नासीत् । ता अपि ग्रहाणां कारकत्वयुक्तिमवलम्ब्य सुविविच्यादेष्टव्या ऊहापोहपटुना दैवज्ञेन । यथा – कुजस्याग्निकारकत्वाद् विद्युत्(Electricity)सम्बद्धा वृत्तयो वक्तुं शक्याः । तथैव बुधस्य गणितकारकत्वात् C.A., गाणनिक्यम् (Keeping accounts) इत्यादीनि वाच्यानि । अनयापि धिया तत्र तत्र मया प्रदर्शिताः सन्ति । अनयैव युक्त्याऽनुक्ता अप्यूहनीयाः ।

ग्रहाणां ग्रहान्तरसम्बन्धेन वृत्तिविशेषनिर्णयः

वृत्तिकारकग्रहस्य ग्रहान्तरसम्बन्धाधारेणापि वृत्तिरादेश्या । यथा - कल्प्यतां जातके रविर्वृत्तिकारकः सन् शुक्रयुतोऽस्तीति । रविस्ताम्रकारकः । शुक्रश्च वाणिज्यकारकः । अस्यां स्थितौ ताम्रसम्बन्धिवाणिज्यं शक्यमादेष्टुम् । अत्र प्रमाणम् – **"कथितफलैः परतो विकल्पनीयाः"**[34] । इदमप्यत्र सङ्गृह्योच्यते ।

- रविः चन्द्रयुतश्चेद्यन्त्रकारः अश्मकारो वा, कुजयुतश्चेत् शस्त्रक्रियाभिज्ञो विषवैद्यो वा, बुधयुतश्चेत् संशोधकः, गुरुयुतश्चेद् वैद्यशास्त्रस्य अध्यापकः, शुक्रयुतश्चेत् स्वायत्तचिकित्सालयः, शनियुतश्चेदौषधविक्रयी चैवम् ।

---

31 बृहज्जातकम् ०८-१८

32 फलदीपिका ०५-०८

33 आचार्येण ग्रन्थादौ 'स्वल्पं वृत्तविचित्रमर्थबहुलम्' इत्यभिहितम् इह अनुसन्धेयं सूरिभिः ।

34 बृहज्जातकम् १४-०५ (वस्तुतोऽसौ श्लोकांशो द्विग्रहयोगे पठितः । अथाप्याचार्यवचनसामर्थबहुलत्वाद् युक्तिसत्वे सर्वतोगामित्वाच्चात्रापि शक्यो ग्रहीतुम् ।

- चन्द्रः कुजयुतश्चेन्मद्यविक्रयणेन वेश्याव्यवहारेण कूटव्यवहारैर्वा, बुधयुतश्चेत् (बुद्धिप्रधानाभिः) क्रीडाभिः, गुरुयुतश्चेत् प्राचीनविद्याभिः, शुक्रयुतश्चेत् स्त्रीसम्बद्धवसनप्रसाधनादिव्यवहारेण, शनियुतश्चेत् श्रमकर्मभिश्च जीवनं प्रवर्तयति ।
- कुजो रवियुतश्चेत् स्वकीयेषु विद्युदादि(electrician etc.)विषयेषु सर्वकारीयवृत्तिः, चन्द्रयुतश्चेत् जलसेना (navy) इत्यादि, बुधयुतश्चेत् software engineering, गणितम् इत्यादि, गुरुयुतश्चेत्स्वविषये अध्यापनम्, शुक्रयुतश्चेत्स्वविषयेषु स्वर्णवैद्युतोपकरणादिषु वाणिज्यम्, शनियुतश्चेत् fire service, दौष्ट्यम् इत्यादि ।
- बुधो रवियुतश्चेद्गणिताध्यापनादिषु सर्वकारीयोद्योगः, चन्द्रयुतश्चेत् चेतोहारिवाक्प्रधानाः anchoring इत्यादयः, कुजयुतश्चेत् यन्त्रसम्बद्धाः, गुरुयुतश्चेत् अध्यापनम्, शुक्रयुतश्चेत् सङ्गणकादिविक्रयणं तदाधारितं टङ्कनमुद्रणादिकेन्द्रं वा, शनियुतश्चेद् वार्तिकत्वम् (journalism) इत्यादिकं च वाच्यम् ।
- गुरू रवियुतश्चेत् अध्यापने सर्वकारीयोद्योगः, शैक्षणिक-संशोधनादिसंस्थासु उन्नतपदावाप्तिः वा भवति । चन्द्रादीनां योगेन तत्तद्ग्रहसम्बद्धविषयेष्वध्यापनं योग्यमादेष्टुम् ।
- शुक्रस्य रव्यादिसम्बन्धेन तत्तद्ग्रहसम्बद्धविषयेषु वाणिज्यं वक्तुं शक्यम् । यथा रविसम्बन्धेन औषधविक्रयणम्, कुजसम्बन्धेन वैद्युतयन्त्रोपकरणानां विक्रयणम् इत्यादिकम् ।
- शनी रवियुतश्चेद्धातुकुशलः, चन्द्रयुतश्चेत् कृषिकर्म, कुजयुतश्चेत् दैहिकश्रमसाध्यानि प्रयाणप्रधानानि च कर्माणि, शुक्रयुतश्चेत् स्त्रीजनाश्रयणेन इत्येवमूह्यानि ।

इह द्व्यादिग्रहयोगोक्तानि फलान्यपि युक्तानि अनुसन्धातुम् । यथा रविचन्द्रयोगेऽभिहितं यन्त्रकारत्वम् अश्मकारत्वं च द्विग्रहयोगाध्यायोक्तमेव । अन्या अपि वृत्तयो यथा – रविशनियोगे धातुभाण्डादिसम्बद्धा, कुजबुधयोगे मूलादिस्नेहकूटैर्व्यवहारः, कुजशुक्रयुतौ गोपालनद्यूतप्रवर्तनादिका, बुधगुरुयुतौ रङ्गसम्बद्धा, बुधशुक्रयुतौ वाक्प्रधाना चैवं वृत्तिविकल्पाः ऊह्याः ।

दशमत्वापन्नराशिवशाद् वृत्तिनिर्णयः

प्रत्येकं राशेः जन्मलग्नत्वे जन्मराशित्वे च[35] यानि फलान्यभिहितानि तानि तस्य तस्य राशेः तदधिपतेः चन्द्रस्य च प्रकृतिं समाश्रितानि सन्ति । तदिदं राशिप्रकृतिवशाद् आदेष्टव्यानां

---

35 चन्द्रराशिशीलाध्यायो द्रष्टव्यः

फलानां वितर्के महदानुकूल्यं विधत्ते । यथा दशमभावो मेषराशिश्चेत् तादृशी वृत्तिः वाच्या यत्र नित्यसञ्चारो नियतः ।[36] तथा च राशीनां सञ्चारप्रदेशानाश्रित्यापि वृत्तिप्रदेशश्चिन्त्यः । यथा – दशमस्तुलाराशिश्चेद् वाणिज्यबहुले देशे वृत्तिः । अथैवं प्राप्ताः काश्चन वृत्तीरत्र सन्दृभ्यन्ते -

- **मेषः** - उपवनम्, कृषिः, सेवावृत्तिः, स्फटिक-सूर्यकान्तशिला-सम्बद्धव्यवहारः, योद्धृत्वम्, शस्त्रचिकित्सा, आरक्षकत्वम्, शिरःसम्बद्धरोगज्ञत्वम्, पशुवैद्यत्वम्, लोहखनिजसम्बद्धकर्माणि च ।
- **वृषभः** - वाहनानि, चतुष्पाज्जन्तवः, ग्रामकृषिसम्बद्धकार्याणि, धान्यादिसङ्ग्रहः, वित्तकोषः, धनव्यवहारः, गीतम्, आभरणम् इत्यादिसम्बद्धकर्माणि ।
- **मिथुनः** - सङ्गणकम्, गणितम्, लेखनम्, चित्रकला, वीणादिवादनं सङ्गीतं वा, अमत्रनिर्माणम्, वाणिज्यम्, द्यूतक्रीडा, विलास-सुरतादिसम्बद्धवस्तूनि – इत्येतैः सम्बद्धानि कर्माणि ।
- **कर्कटः** - स्त्रीसम्बद्धम्, मुक्ताफलम्, जलजन्यानि समुद्रजन्यानि वा वस्तूनि, सस्यशास्त्रम्, प्राणिशास्त्रम्, क्षीरस्य तद्विकाराणां च व्यवहारः, शाकफलसंबद्धं वाणिज्यम्, भोजनालयः चेत्यादिकम् ।
- **सिंहः** - प्रभुत्वम्, गाम्भीर्यम्, अरण्योत्पन्न-प्राणिचर्मजन्य-पदार्थसम्बद्धव्यवहारः, अरण्याधिकारः, काष्ठ-खनिजव्यवहारः, सेनानायकत्वम् – इत्यादिकम् ।
- **कन्या** - मणिमालादिरचना, गीत-शिल्प-चित्रादिकलासु नैपुण्यम्, देशान्तरगमनम्, मित्रसहिततया वाणिज्येन धनागमः, अध्यापनम्, लिपिकत्वम्, लेखनम्, गणना, भाषान्तरणम्, पत्रिकाक्षेत्रम्, संशोधनम्, रूपाजीवत्वम् (modeling), law, गाणनिक्यम् (accounts) इत्यादिकम् ।
- **तुला** - वाणिज्यम्, गोपालना, मूलवस्तूनि, नानापदार्थसङ्ग्रहः, कलाप्रवृत्तिः, विलासगृहाणि, न्यायालयसम्बद्धाः lawyer इत्यादयो वृत्तयः – इत्यादिकम् ।
- **वृश्चिकः** - रहस्यभेदिकानां C.B.I., C.O.D. इत्यादीनां वृत्तीनां प्राप्तिः, प्रच्छन्नपापखलत्वम्, विषवैद्यत्वम्, विषवस्तूनि, समुद्रोत्पन्नानि, रहस्यवार्ताहरो गूढचारो वा – इत्यादिकम् ।
- **धनुः** - राजा, मन्त्री, आरक्षकः, वनपालकः, दार्शनिकः, पुरोहितः, वाक्पटुः, दण्डाधिकारी, कविः – इत्यादिकम् ।

[36] वृत्तातामृदृगुण्णशाकलघुभुक्षिप्रप्रसादोऽटनः – बृहज्जातकम् 16-1

- **मकरः** - वन्यपदार्थाः, उद्यानिर्माणपालनादिकम्, भूगर्भशास्त्रम्, समुद्रोत्पन्नपदार्थाः, भोजनालयः, विहारस्थलानि, कृषिः, गव्यपदार्थाः, नौका, सूक्ष्मदृष्टिमुख्यानि, धर्मध्वजत्वम् – इत्याद्याधारितम् ।
- **कुम्भः** - भारवहनम्, श्रमसाध्यं कर्म, नियुद्धादिकम्, चौर्यम्, अग्निशस्त्रसम्बद्धकार्यम्, सञ्चारप्रधानं कर्म – इत्यादिकम् ।
- **मीनः** - विदेशप्रयाणम्, समुद्रोत्पन्नानि, तैलव्यवहारः, मनोरञ्जनकेन्द्राणि, पौरोहित्यम्, आरक्षकः, जलवस्त्रादिसम्बद्धकार्याणि, पाण्डित्यम्, अध्यापनम्, रत्नादिव्यवहारः, नृत्यसङ्गीतादिकलाः – इत्यादिकम् ।

तदिदं राशीनां सञ्चारस्थानं राशिशीलं चेत्यादीनाधृत्य सङ्गृहीतम्, यथाभिहितम् आदौ । दशमराशिनापि कर्म वक्तव्यमिति सारावल्यादिवचनम् ईदृशमेव चिन्तनपथं बोधयतीति निश्चिन्वते निपुणाः । दशमराशेः कारकाधिष्ठितराशेर्वा चरादिस्वभावेन दूरादिदेशा निर्देष्टव्याः । यथा – चरराशिश्चेद् दूरप्रदेशे, स्थिरराशिश्चेत् स्वदेशे, उभयराशिश्चेन्न दूरे न च समीपे इति ।

योगविशेषवशाद् वृत्तिनिर्णयः

जातके विद्यमानानां योगविशेषाणाम् आधारेणापि वृत्तिनिर्णयः शास्त्रसम्मत एव । तदर्थं बहूनां योगविशेषाणां फलेषु अर्थस्रोतः वृत्तिक्षेत्रं च निर्दिष्टं पर्यालोच्यं सुधीभिः । तत्र दिङ्मात्रं कतिपयानि प्रदर्श्यन्ते –

- यत्किञ्चिद्राजयोगवान् जातकः कस्यचिद् भूभागस्य संस्थायाः गणादीनां वा नेतृत्वं वक्ष्यति ।
- रुचकयोगे जातकः सेनानीः भवितुम् अर्हति । शशयोगे तु जनप्रतिनिधिः सेनानीर्वा जायेत ।
- भास्करयोगे जातो गणितज्ञः सङ्गीतादिकलाकुशलो वा भवेत् ।
- मरुद्योगे जातो वाणिज्यक्षेत्रे परं प्रकर्षम् अञ्चति ।
- खड्गयोगे समुत्पन्नः पराक्रमप्रधानां वृत्तिं विन्दति ।
- हलयोगे समुत्पन्नः कृषिकर्मणा जीवति ।

द्वित्रादीनां ग्रहाणां वृत्तिकारकत्वं संवादचिन्तनं च

अनेनाध्ययनेनैतत् फलति यद् दशमभावः, दशमाधिपतिः, दशमाधिपतेर्नवांशाधिपतिः, तेषां मिथः सम्बन्धो ग्रहान्तरसम्बन्धो राशिसम्बन्धश्च, ग्रहाणां विभिन्नेषु प्रकरणेषु उक्तानि नानाकारकत्वानि, विद्यासम्बद्धाः भावाः, योगविशेषाः,

दशाविशेषाः, गोचरफलं चैतान् सर्वानप्यंशान् परिशील्य बलाबलादिकं विविच्य च या तावद् उक्तैः द्वित्रादिभिरंशैः सिद्धा स्यात् सा वृत्तिरादेश्येति । यतः संवादचिन्तनमेव मूलशिला फलादेशस्य ।[37] परमेतन्न सुकरम् । बहुषु प्रसङ्गेषु द्वित्रादीनां वृत्तीनाम् आदेश्यत्वं समापतति । तादृशप्रसङ्गेषु अमी मार्गाः शरणं दैवज्ञस्य –

- द्वित्रादयो ग्रहाः वृत्तिकारकाः प्राप्ताश्चेत् तेषु बलवत्तमग्रहाधारेण वृत्तिर्विनिर्देश्या । तदन्ये ग्रहा उपेक्षामर्हन्ति ।
- दशाभेदेन वृत्तिभेदोऽपि निर्देष्टुं शक्यः । जनानां विविधास्ववस्थासु वृत्तिपरिवर्तनस्य दृष्टत्वात्, **'स्वां स्वां दशामुपगताः स्वफलप्रदाः स्युः'**[38] इति वचनप्रामाण्याच्च ।
- वृत्तिकारका धनकारका वा ग्रहा बहवः सन्ति चेदेकस्मिन्नेव काले द्वित्रादयो वृत्तयो निर्देष्टुं शक्याः । तादृश्या अपि स्थितेर्लोके बहुशो दृष्टत्वात् ।
- वृत्तिकारको ग्रहः प्रबलश्चेत् तदुक्तासु उत्कृष्टा, मध्यबलश्चेत् मध्यमा, अल्पबलश्चेत् अधमा च वृत्तिः प्राप्यते तज्जनिमता । अथ चेदबलस्तर्हि तदुक्ता वृत्तिः स्वप्नचिन्तास्वेव वृत्तिर्न तु वास्तवजीवने । यथोक्तं मिहिरेण – **परिणमति फलोक्तिः स्वप्नचिन्तास्ववीर्यैः** ।
- वृत्तिकारकः प्रबलश्चेद् अयत्नेन, मध्यबलश्चेन्मध्यमयत्नेन, अल्पबलश्चेद् यत्नाधिक्येन च धनावाप्तिः इत्यपि विवेचनीयम् । यथाह मन्त्रेश्वरः - '**अंशेशे बलवत्ययत्नधनसम्प्राप्तिं बलोनेंऽशपे स्वल्पं प्रोक्तफलं वदेत्**[39] इति ।

उपसंहारः

इत्थं विस्तरेण प्रदर्शिताः विद्यावृत्तिक्षेत्रयोः निर्णये शास्त्रोपदिष्टाः नानोपायाः । तथा च, वृत्तिकारकग्रहः, तस्य ग्रहान्तरसम्बन्धः राशिसम्बन्धः तस्य विभिन्नेषु प्रकरणेषु उक्तानि नानाकारकत्वानि, योगविशेषाः, दशाविशेषाः, गोचरफलम् – इत्येतान् सर्वानपि अंशान् सावधानं परिशील्य या विद्या वृत्तिश्च बहुभिरंशैः सिद्धा बलवती च स्यात् सैवादेश्या धीमता दैवज्ञेन इति युक्तियुक्तम् इह उपपादितम् । यानि यानि नवानि वृत्तिक्षेत्राणि समाजे समुत्पद्यन्ते तेषां कः कारकत्वसम्बन्धो युक्ततर इत्यपि विचारयता भाव्यं दैवज्ञेन इत्यपि अनेन सिद्धम् । तदनेन शास्त्रसरणेरनुल्लङ्घनेनैव फलादेशस्य तत्तत्कालार्हत्वं संसिध्यतीति शम् ।

---

[37] द्वित्रिसंवादतः स्पष्टम् – प्रश्नमार्गः

[38] बृहज्जातकम् ०८-२३

[39] फलदीपिका ०५-०९

सन्दर्भग्रन्थसूची -

- Bṛhajjātakam of Varahamihira, Pandit Kedaradatta Joshi, (2013), Motilal Banarsidass Pvt. Ltd
- Jātakapārijātaḥ of Vaidyanatha, Kapilesvara Sastri, (2008), Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi
- Sārāvalī of Kalyāṇavarmā, Muralidhara Chaturvedi, (2007), Motilal Banarsidass Pvt. Ltd
- Praśnamārga, Kabyadi Shrinivasa Acharya, (1996), Jyotirvijnana Prakashana, Udupi
- Ṣaṭpañcāśikā, V Subrahmanya Shastri, (1978), Sree Mallikarjuna Press, Bangalore
- Phaladīpikā, Gopesh Kumar Ojha, (2015), Astha Prakashan, Varanasi
- Bṛhat-pārāśara-horāśāstram, Satyendra Mishra, Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi
- Acharya Lokamani Dahal, (2012), भारतीयज्योतिःशास्त्रस्येतिहासः, Chaukhamba Surabharati Prakashan, Varanasi
- Raman B.V., (1995 fifth edition), How to Judge a Horoscope (Volume I & II), Motilal Banarsidass Pvt. Ltd
- Col A.K. Gour & Uday Kant Mishra, (2014), Introduction to Astrology, Alpha Publication, New Delhi
- M. Ramakrishna Bhat, (2017, 7th reprint), Fundamentals of Astrology, Motilal Banarsidass Pvt. Ltd

Dr. Ramakrishna Pejathaya

Associate Professor

School of Ethics Governance Culture & Social Systems

Chinmaya Vishwavidyapeeth

Veliyanad, Ernakulam – 682313

Email: Ramakrishna.pejathaya@cvv.ac.in

***

विभिन्नालङ्कारिकमतानुसारं शब्दशक्तिमूलध्वनेरनुशीलनम्

- डा. एम्. सुदर्शनचिपळूणकरः

शोधसारः –

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिस्तावत् शब्दशक्तिमूलः अर्थशक्तिमूलश्चेति द्विधा विभक्तः । तत्र च शब्दशक्तिमूलध्वनिविचारे बहुषु आलङ्कारिकेषु मतवैभिन्यं विद्यते । अतः लेखेऽस्मिन् विभिन्नानाम् आलङ्कारिकाणां मतानि आकलय्य शब्दशक्तिमूलध्वनिः निरूपितो विद्यते । तत्रापि मुख्यतया आनन्दवर्धनः, मम्मटः, अप्पय्यदीक्षितः, पण्डितराजः जगन्नाथः इत्येतेषां मतान्यत्र निरूपितानि ।

कुञ्ची-शब्दाः – संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः, शब्दशक्तिमूलध्वनिः, आनन्दवर्धनः, मम्मटः, अप्पय्यदीक्षितः, पण्डितराजः जगन्नाथः ।

यत्र वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यार्थः चारुतरः प्रतीयते तत्र चायं काव्यप्रकारः ध्वनिनाम्ना व्यपदिश्यते । स चायं ध्वनिः अविवक्षितवाच्यः विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः । विवक्षितान्यपरवाच्यश्च संलक्ष्यक्रमः असंलक्ष्यक्रमश्चेति द्विविधः । संलक्ष्यक्रमः पुनः शब्दार्थशक्तिमूलत्वात् द्वेधा व्यवस्थितः । तत्र चोक्तम् आनन्दवर्धनेन –

क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योऽस्यानुस्वानसन्निभः ।
शब्दार्थशक्तिमूलत्वात्सोऽपि द्वेधा व्यवस्थितः[1] ॥ इह्ति ।

प्रकारेऽस्मिन् आदिमः शब्दशक्तिमूलः । तर्हि कोऽयं शब्दशक्तिमूलो ध्वनिः इति चेत् उच्यते आनन्दवर्धनेन –

आक्षिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते ।
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः[2] ॥ इति ।

आक्षेपमर्यादया शब्दशक्त्या यत्र अलङ्कारः प्रतीयते तत्रायं शब्दशक्तिमूलध्वनिः इति तात्पर्यम् । शब्दशक्त्या वस्तुद्वये प्रकाशमाने सति अयं श्लेषः एव न पुनः शब्दशक्तिमूलध्वनिरिति शब्दशक्तिमूलध्वनेः श्लेषालङ्कारात् वैलक्षण्यम् ।

येन ध्वस्तमनोभवेन **बलिजित्कायः पुरा स्त्रीकृतो**
यश्चोद्वृत्तभुजङ्गहारवलयो गङ्गां च योऽधारयत् ।
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः[3] ॥

इत्यत्र तु माधवः उमाधवश्च पायादिति अर्थद्वयमपि वाच्यमर्यादया एव प्रतिभासते इत्यस्मात् अयं श्लेष एव न पुनः शब्दशक्तिमूलध्वनिरिति आनन्दवर्धनः । पुनश्च यत्र शब्दशक्त्या वाच्यमेव अलङ्कारान्तरं प्रतिभासते सः श्लेषस्य विषयः । यत्र च शब्दशक्त्या आक्षेपमर्यादया व्यङ्ग्यम् अलङ्कारान्तरं प्रतीयते सः शब्दशक्तिमूलध्वनिः ।

तस्या विनापि हारेण निसर्गादेव हारिणौ ।
जनयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधरौ[4] ॥

इत्यत्र तु विस्मयाख्यः शृङ्गाररसस्य व्यभिचारी **हारेण विनापि हारिणौ** इति साक्षात् विरोधालङ्कारश्च प्रतिभासते इत्यस्मात् विरोधच्छायानुग्राही श्लेष इत्येव मन्तव्यम्, न पुनः ध्वनिः।

श्लाघ्याशेषतनुं सुदर्शनकरः **सर्वाङ्गलीलाजित-**
त्रैलोक्यां चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोको हरिः ।
बिभ्राणां मुखमिन्दुरूपमखिलं चन्द्रात्मचक्षुर्दध-
त्स्थाने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात्[5] ॥

इत्यत्र च व्यतिरेकच्छायानुग्राहिणः श्लेषस्य विषयः। यत्र पुनः सामर्थ्याक्षिप्तम् अलङ्कारान्तरं शब्दशक्त्या प्रकाशते स सर्वः शब्दशक्तिमूलध्वनेर्विषयः। यथा – **“अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नजृम्भत ग्रीष्माभिधानः फुल्लमल्लिका धवलाट्टहासो महाकालः**[6]**”**

इत्यत्र कुसुमसमयादिशब्दाः प्रकृतम् ऋतुवर्णनप्रसङ्गमभिधया बोधयन्ति । अनन्तरं महाकालादिशब्दैः शिवरूपस्य अर्थान्तरस्य अवगतिः भवति। इयञ्च अर्थावगतिः शब्दशक्त्या आक्षेपमर्यादया भवति इति हेतोः अत्र शब्दशक्तिमूलध्वनिः । प्रसङ्गेऽस्मिन् यद्यपि महाकालशब्दस्य ग्रीष्मर्तुपरकः अर्थः यौगिकः, शिवरूपश्चार्थः रूढः तथापि ऋतुवर्णनप्रस्तावेन अभिधा ग्रीष्मरूपेऽर्थे नियन्त्रिता भवति, अनन्तरम् अर्थान्तरं तु ध्वननव्यापारेण प्रतीयते इति अभिनवगुप्तमतम् । तत्र च तेनोक्तं यथा- " **अत्र ऋतुवर्णनप्रस्तावनियन्त्रिताभिधाशक्तयः, अत एव 'अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिर्बलीयसी' इति न्यायमपाकुर्वन्तो महाकालप्रभृतयः शब्दाः एतमेवार्थमभिधाय कृतकृत्या एव । तदनन्तरमर्थावगतिर्ध्वननव्यापारादेव शब्दशक्तिमूलत्वात्**[7] " इति।

दत्तानन्दाः प्रजानां **समुचितसमयाकृष्टसृष्टैः पयोभिः**
पूर्वाह्णे विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्नि संहारभाजः।
दीप्तांशोर्दीर्घदुःखप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो
गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु[8] ॥

इत्यत्र धेनुरूपस्याप्राकरणिकार्थस्य प्रतीत्या वाक्यस्य असम्बद्धार्थाभिधायित्वं न स्यादिति सूर्यकिरणधेनुरूपयोः प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः उपमानोपमेयभावकल्पनात् शब्दशक्तिमूलध्वनेर्विषयः, न श्लेषस्य इति आनन्दवर्धनमतम्।

काव्यप्रकाशकारः आचार्यः मम्मटः काव्यप्रकाशे शब्दशक्तिमूलध्वनिम् अभिधामूलध्वनित्वेन निरूपितवान्। तन्मतानुसारं,

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते।
संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिरञ्जनम्[9] ॥

इतीदम् अभिधामूलध्वनेः लक्षणम् । नानार्थकस्य शब्दस्य बहुष्वर्थेषु सत्सु संयोगादिभिः एकस्मिन्नेव अर्थे अभिधा नियन्त्रिता भवति । यच्च अर्थान्तरं प्रतीतं भवति तच्च व्यञ्जनाव्यापरेण इति तात्पर्यम् । यथा –

भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशालवंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसङ्ग्रहस्य ।
यस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगःसततं करोऽभूत्[10] **॥**

इत्यत्र राजरूपः अर्थः प्राकरणिकः, गजरूपश्च अप्राकरणिकः । अत्र च वारणकरादिपदैः गजरूपः अर्थः प्रतीतोऽपि प्रकरणेन राजरूपेऽर्थे एव अभिधा नियन्त्रिता भवति । द्वितीयार्थश्च व्यञ्जनया प्रतीयते । अतोऽत्र शब्दशक्तिमूलध्वनिः ।

नवीनेषु अप्पय्यदीक्षितस्य मतानुसारं तावत् स्थलेऽस्मिन् अर्थद्वयमपि अभिधयैव प्रतीतं भवति । यथा –

असावुदयमारूढः कान्तिमान् रक्तमण्डलः ।
राजा हरति लोकस्य हृदयं मृदुभिः करैः[11] **॥**

इत्यत्र चन्द्रोदयवर्णनं प्राकरणिकोऽर्थः, राज्ञः अभ्युदयश्च अप्राकरणिकः । एवञ्च प्राकरणिकः अप्राकरणिश्च अर्थः अभिधयैव बोध्यते इति दीक्षितमतम् । प्रकृते च चन्द्रार्थमात्रेण अन्वयं लभमानानां उदयरक्तकरादिपदानां चन्द्ररूपेऽर्थे अभिधाया नियमनम् । राजरूपेणार्थेन अन्वयं लभमानानां उदयरक्तकरादिपदानां शब्दान्तरसन्निधिवशाच्च राजरूपेऽर्थे अभिधायाः नियमनम् ।

रसगङ्गाधरकारः जगन्नाथोऽपि नानार्थशब्दप्रयोगस्थले शक्तिविषयकः संस्कारः तदुद्बोधकं पदज्ञानं च भवतीति कारणेन अभिधयैव अर्थान्तरस्य बोधो भवतीति निरूपितवान् । अभिधानियन्त्रणस्य अनुभवविरुद्धत्वेनाभ्युपगमात् प्रकरणादिना एकस्मिन्नर्थे अभिधाया नियन्त्रणं न भवतीति एतन्मतम् । अतः योगरूढशब्दप्रयोगस्थले वस्तुतः शब्दशक्तिमूलध्वनिः इति एतन्मतम् । तत्र च रूढ्या कस्यचिदर्थस्य प्रतीतौ यौगिकशक्तिबलेन अर्थान्तरस्य

प्रतीतिर्भवति । सा च अर्थान्तरप्रतीतिः रूढ्या नियन्त्रणात् योगशक्त्या न सिद्ध्यति । तदर्थं व्यञ्जना स्वीकर्तव्येति जगन्नाथमतम् । यथा –

अबलानां श्रियं हृत्वा वारिवाहैः सहानिशम् ।
तिष्ठन्ति चपला यत्र स कालः समुपस्थितः[12] **॥**

इत्यत्र ‘यस्मिन् काले विद्युतः प्रोषितभर्तृकाणां कान्तिमपहृत्य मेघैः सह तिष्ठन्ति तादृशः वर्षाकालः समुपस्थितः’ इति प्रकृतार्थः । अनन्तरं च अबलावारिवाहचपलादिभिः योगरूढशब्दैः ‘यस्मिन् काले जारस्त्रियः दुर्बलानां धनमपहृत्य जलवाहकैः पुरुषैः रमन्ते तादृशः ग्रीष्मकालः समुपस्थितः’ इति अर्थान्तरस्य प्रतीतिः व्यञ्जनयैव भवति ।

एवं शब्दशक्तिमूलध्वनिनिरूपणस्थले विभिन्नेषु आलङ्कारिकेषु मतवैभिन्यं विद्यते ।

*****

पादटिप्पण्यः

1. ध्वन्यालोकः 2.20
2. तत्रैव 2.21
3. तत्रैव
4. तत्रैव
5. तत्रैव
6. तत्रैव
7. लोचनव्याख्या/ ध्व. आ.2.21
8. सूर्यशतकम् ९/ ध्व. आ.2.21
9. काव्यप्रकाशः 2.19
10. तत्रैव
11. वृत्तिवार्तिकम् / अभिधाविचारः/ पृ. 415
12. रसगङ्गाधरः / द्वितीयाननम्

आकरग्रन्थसूची

1.ध्वन्यालोकः / आनन्दवर्धनः / चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

2. काव्यप्रकाशः / मम्मटः / चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी

3. साहित्यदर्पणः / / विश्वनाथः / चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी

4. कुवलयानन्दः/ अप्पय्यदीक्षितः / निर्णयसागरप्रेस,मुम्बई

5. वृत्तिवार्तिकम् / अप्पय्यदीक्षितः/ श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रग्रन्थावलिप्रकाशनसमितिः, हैदराबाद्

6. वृत्तिवार्तिकम् / अप्पय्यदीक्षितः/ इन्दुप्रकाशनम्, देहली

7. रसगङ्गाधरः/ जगन्नाथः/ चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

8. Raghavan V / Studies on some concepts of the Alankara Shastra / The Adyar Library, Adyar

9. History of Classical Sanskrit Literature / M Krishnamachariar/ Tirumala Tirupati Devasthanams Press, Madras

डा. एम्. सुदर्शनचिपळूणकरः

Dr. M. Sudarshan Chiplunkar

Assistant Professor, School of Linguistics and Literary Studies,

Chinmaya Vishwavidyapeeth, Chinmaya Eswar Gurukula Campus, Adi Sankara Marg,

Veliyanad, Ernakulam, Kerala – 682313

Email - chiplunkarsudarshan@gmail.com

***

“प्राची प्रज्ञा” (ISSN 2348 – 8417) The Peer Reviewed Refereed E-Journal in Sanskrit, Indexed in DOAJ
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa

वैदिक स्वरों की अवधारणा और उपादेयता

- भूपेन्द्र

शोध सार –

वेद की विभिन्न संहिताओं तथा ब्राह्मणों के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित धर्मों को भिन्न भिन्न संकेतों और नाम से अभिव्यक्त किया गया है। इस उपक्रम में यह भी देखा जाता है कि एक संहिता अथवा एक परम्परा में जो संकेत उदात्त के लिए प्रयुक्त हुआ है वही दूसरी संहिता अथवा परम्परा में उदात्त, अनुदात्त अथवा स्वरित आदि के लिए प्रयोग किया गया है। वैदिक संहिता में कितने स्वर होते हैं इस विषय को लेकर मतभेद देखने को मिलता है। वैदिक ग्रन्थों में स्वरों की संख्या और उनकी अर्थ निर्धारण में उपयोगिता को लेकर प्रस्तुत् शोधपत्र लिखा गया है।

वैदिक वाङ्गमय में स्वर शब्द की व्यापक अवधारणा है। जो मुखरित होते हैं अथवा उच्च, निम्न तथा तिर्यग् भाग से उच्चारित होते हैं। वे उदात्तादि स्वर कहलाते हैं। ये स्वर वर्ण के धर्म होते हैं। प्रायः सम्पूर्ण वैदिक साहित्य स्वर से युक्त है। वैदिक साहित्य के अन्तर्गत वैदिक संहिता के साथ साथ शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीयब्राह्मण तथा बृहदारण्यकोपनिषद् आदि भी आ जाते हैं।वैदिक ग्रन्थों मेंऔर उनके सहायक ग्रन्थों में अनेक स्थलों परस्वरों के नाम और उनकी संख्या में भिन्नता देखने को मिलती है। वैदिक स्वरों की संख्या और उनकी अर्थ निर्धारण में उपयोगिता को प्रस्तुत् शोधका विषय बनाया गया है।

वैदिक स्वरों की समझ के बिना वास्तविक वेदार्थ बोध नहीं हो सकता। अतः वेदार्थ बोध के लिए स्वरों का ज्ञान अपरिहार्य विषय है।

कुञ्जी शब्द – उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः, स्वरितः ।

वैदिक वाङ्गमय में स्वर शब्द की व्यापक अवधारणा है। जो मुखरित होते हैं अथवा उच्च, निम्न तथा तिर्यग् भाग से उच्चारित होते हैं। वे उदात्तादि स्वर कहलाते हैं।[1] ये स्वर वर्ण के धर्म होते हैं। वैदिक संहिताएं स्वर से युक्त हैं। यहाँ तक कि शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यकोपनिषद् भी स्वरचिह्न से युक्त है। स्वरज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। व्याकरण के बिना स्वरज्ञान कथमपि संभव नहीं। व्याकरण प्रयोजनों के सन्दर्भ में आचार्य पतंजलि ने रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असन्देह की चर्चा की है।[2] वहाँ अन्तिम प्रयोजन की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि- **असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्।**

---

[1] स्वर्यत उच्चाधस्तिर्यग्भागैरुच्चार्यत इति स्वरः।

[2] रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्। महाभाष्य

याज्ञिकाः पठन्ति- स्थूलपृषतीमाग्नि- वारुणीमनड्वाहीमालभेतेति। तस्यां सन्देहः स्थूला चासौ पृषती च स्थूलपृषती, स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा स्थूलपृषतीति। तां नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यतीति-यदि पूर्वपदप्रकृति स्वरत्वं ततो बहुव्रीहिः अथ समासान्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुष इति। स्थूलपृषति पद जहां पूर्वपद प्रकृतिस्वर होगा वहाँ बहुव्रीहि समास होगा और जहाँ अन्तोदात्त होगा वहां तत्पुरुष समास होगा। इसका अशय यह है कि स्वरज्ञान के लिए व्याकरण का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

साहित्यदर्पणकार वेद में स्वर को विशेषार्थ की प्रतीति का कारण स्वीकार करते हैं।[3] वेंकटमाधव अर्थभेद में स्वरभेद को कारण स्वीकार करते हैं।[4] आचार्य वेंकटमाधव ने ऋग्वेद के लघु भाष्य के प्रत्येक अष्टक में प्रत्येक अध्याय के अन्त में कतिपय श्लोकों का निर्देश करके वेद सम्बन्धी आठ समस्याओं पर विचार किया। इनमें भी सबसे पहले वैदिक स्वर पर विस्तृत व गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए स्वरानुक्रमणी के अन्त में लिखा है-

अन्धकारे दीपिकाभिर्गच्छन्न स्खलति क्वचित्।
एवं स्वरैः प्रणीतानां भवन्त्यर्था स्फुटा इति।[5]

अन्धकार में दीपक की सहायता से चलता हुआ पथिक जिस प्रकार स्खलित नहीं होता (गड्ढे आदि में नही गिरता है)। ठीक इसी प्रकार स्वरों की सहायता से किये गए अर्थ स्पष्ट होते हैं।

स्वरों का वर्गीकरण-

मुख्य रूप से वैदिक स्वर तीन हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। परन्तु इन स्वरों के आवान्तर भेद होने से वैदिक स्वरों को एक संख्या में बांध पाना उचित नहीं क्योंकि वैदिक ग्रन्थों में इनकी संख्या भिन्न भिन्न दिखायी गयी है। स्वरों का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संहिता का मुख्यरूप से भान होता है परन्तु हमें यह भी संज्ञान में रखना चाहिए कि संहिताओं के साथ साथ ब्राह्मणग्रन्थ और प्रातिशाख्यादि ग्रन्थों में भी स्वरों का प्रयोग प्राप्त होता है। वैदिक ग्रन्थों में वैदिक स्वर को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है-

1- वाजसनेयि प्रातिशाख्य में सामवेद में स्वरों की संख्या सप्त बतायी गयी है।[6]

---

[3] स्वरस्तु वेदविशेषप्रतीतिकृत् न काव्ये इति तस्य विषयो नोदाहृतः।- साहित्य दर्पण, परिच्छेद 2

[4] यदा न तं स्वरं पश्येत् अन्यार्थं नयेत्तदा। स्वरानुक्रमणी

[5] स्वरानुक्रमणी

[6] सप्त। 1/127 सामसु सप्त स्वरानाहुः षड्ज-ऋषभ-गान्धार-मध्यम-पंचम-धैवत-निषादान्। वाजसनेयि प्रातिशाख्य

2- पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी सात स्वरों का विवेचन किया है। सप्त स्वरा भवन्ति-उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्रुतिः सप्तमः।[7]

3- नारद-शिक्षा पांच स्वरों को ही स्वीकार करती है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचित और निघात।[8] नारद शिक्षा ने अनुदात्त तथा निघात को एक साथ पढा है अतः निघात से तात्पर्य एसे अनुदात्त से है जो उदात्त तथा स्वरित के परे रहने पर एकश्रुति न होकर अनुदात्त ही बना रहता है। इसे अष्टाध्यायी अनुदात्ततर या सन्नतर कहती है। जैसे- **अग्निः पूर्वेभिऋर्षिभिः**[9] में **ऋषिभिः** शब्द आद्युदात्त के परे रहते **भिस्** विभक्ति को एकश्रुति **स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्**[10] सूत्र से प्राप्त है, वह न होकर **उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः**[11] सूत्र द्वारा अनुदात्ततर हो जाता है।

अनुदात्त के पश्चात् आने वाले स्वरित का उदाहरण- **मरुतः क्व सुविता**[12] में 'क्व' शब्द स्वरित के परे रहते अनुदात्त 'तः' को उपयुक्त नियमानुसार एकश्रुति नहीं होती अपितु अनुदात्ततर हो जाता है।

इस प्रकार निघात शब्द से नारद शिक्षा पाणिनीय अनुदात्ततर स्वर को ही स्वीकार करती है। निघात शब्द से प्रचित अथवा एकश्रुति का ग्रहण नही हो सकता क्योंकि नारद शिक्षा अलग से प्रचित की सत्ता स्वीकार करती है।

4- तैत्तिरीय प्रातिशाख्य चार स्वरों की ही सत्ता स्वीकार करता है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय। परन्तु तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में इनके नाम भिन्न हैं। उदात्त के लिए द्वितीय, अनुदात्त के लिए मन्द्र, स्वरित के लिए तृतीय तथा प्रचय के लिए चतुर्थ शब्द का प्रयोग किय गया है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में उल्लेख मिलता है कि मन्द्र, चतुर्थ, तृतीय तथा द्वितीय ये चार स्वर ही तैत्तिरीयक है।[13] इन चारों में जो द्वितीय है वही उदात्त है, जो मन्द्र है वही अनुदात्त है, जो तृतीय और चतुर्थ है वही क्रमशः स्वरित तथा प्रचित है।[14]

---

[7] महाभाष्य0 1/2/33

[8] उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितप्रचिते तथा। निघातश्चेति विज्ञेयः स्वरभेदस्तु पंचधा।। नारदीय शिक्षा 7/19

[9] ऋग्वेद 1,1,2

[10] अष्टाध्यायी । 1,2,38

[11] अष्टाध्यायी। 1,2,40

[12] ऋग्वेद 1,38,3

[13] मन्द्रादयो द्वितीयान्ताश्चत्वारस्तैत्तिरीयकाः। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 23,15

[14] द्वितयान्मन्द्रस्तैत्तिज्ञरीयाणां तृतीयचतुर्थावनन्तरं तच्च तुर्यममित्याचक्षते। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 23,16

5- पाणिनीय शिक्षा भी उदात्तादि स्वरों के स्थानों का वर्णन करती हुई चार स्वरों अर्थात् उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा प्रचय को मान्यता देती है। शिक्षा के अनुसार अनुदात्त को हृदय में समझना चाहिए, उदात्त को मूर्धा में, स्वरित को कर्णमूल में तथा सभी प्रचयों को मुख में समझना चाहिए। [15]

इस प्रकार पाणिनीय शिक्षा में भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय इन चार स्वरों के स्वीकारा गया है।

6- वेद की विभिन्न संहिताओं में तीन स्वरों की ही सत्ता मानी गयी है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व इन दोनों संहिताओं में तीन स्वरों का ही विवेचन है। माध्यन्दिन और काण्व इन दोनों संहिताओं से सम्बन्धित वाजसनेयि प्रातिशाख्य सूत्र **त्रीन्** द्वारा उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित इन तीन स्वरों का ही निर्देश करता हैं। ऋग्वेद की शाकल तथा अथर्ववेद की शौनक संहिता तथा ऋग्वेद प्रातिशाख्य में भी उपर्युक्त तीन स्वरों का ही विवेचन किया गया है।[16]

7- तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में तीन स्वरों का भी उल्लेख मिलता है। द्वितीय, प्रथम तथा कृष्ट। इनको प्रातिशाख्य आह्वारक स्वर मानता है।[17]

8- वाजसनेयि प्रातिशाख्य यजुर्वेद में दो स्वरों को स्वीकार करता है। उदात्त और अनुदात्त।[18] उव्वट द्वौ सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं- **किमविशेषेण यजुर्वेदे त्रीन्स्वरानाहुः। नेत्युच्यते द्वौ स्वरावुदात्तानुदात्तौ भाषिकलक्षितौ शतपथ ब्राह्मणे। उदात्तानुदात्तौ द्वावेव स्वरौ यजुर्वेद इत्यन्ये।**[19] उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि शतपथ ब्राह्मण में भी दो ही स्वर होते हैं। कुछ अन्य लोगों के मतानुसार यजुर्वेद में भी दो ही स्वर उदात्त तथा अनुदात्त होते हैं जिसका वर्णन उपर्युक्त द्वौ सूत्र की व्याख्या में उव्वट ने किया।

9- कुछ वैदिक ग्रन्थों में एक स्वर का ही उल्लेख मिलता है। वाजसनेयि प्रातिशाख्य इस एक स्वर को **एकम्। 1,130** सूत्र द्वारा निर्दिष्ट करता है।[20]

---

[15] अनुदात्तज्ञो हृदि ज्ञेयो मूधर्न्युदात्त उदाहृतः, स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वास्ये प्रचयः स्मृतः। 48 पाणिनीय शिक्षा

[16] उदात्तज्ञश्चानुदात्तज्ञश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः। आयामविश्रम्भाक्षेपैस्त उच्यन्ते। ऋग्वेद प्रातिशाख्य 3,1

[17] द्वितीयप्रथमकृष्टास्त्रय आह्वारक स्वराः। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 23,14

[18] द्वौ 1,129 वाजसनेयिप्रातिशाख्य

[19] वाजसनेयिप्रातिशाख्य

[20] वाजसनेयिप्रातिशाख्य

वेदार्थ में स्वर की उपयोगिता-

वेदार्थ में स्वरों की उपयोगिता को निम्न उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे- **'भ्रातृव्यस्य वधाय'** इस मन्त्र में **भ्रातृव्य** पद है जिसका लौकिक भाषा में भतीजा और शत्रु ये दो अर्थ प्रसिद्ध हैं। यह शंकास्पद है क्योंकि कौन सा अर्थ यहाँ ग्रहण होना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्वरशास्त्र ही यहाँ पर सत्यार्थप्रतिपत्ति में समर्थ है। स्वरप्रक्रिया के अवलोकन से सरलतया अर्थनिर्णय होता है। यथा-भ्रातृव्य पद के लिए पाणिनीय अष्टक में **भ्रातुर्व्यत् च**[21] सूत्र से अपत्यर्थक **व्यत्** प्रत्यय होता है। **व्यत्** प्रत्यय **तित्** होने के कारण **तित् स्वरितम्**[22] सूत्र से स्वरित है अतः इससे उत्पन्न होने वाला भ्रातृव्य पद भतीजा अर्थ का द्योतक है।
आचार्य दूसरा अर्थ भी वहीं लिखते हैं **- व्यन् सपत्ने**[23] सूत्र से भ्रातृपद से सपत्न (अमित्र) अर्थ में **व्यन्** प्रत्यय होता है। **व्यन्** प्रत्यय से भी भ्रातृव्य शब्द ही बनता है परन्तु यहाँ प्रत्यय **नित्** होने से **ञ्नित्यादिर्नित्यम्**[24] सूत्र से आद्युदात्त करके भ्रातृव्य शब्द सिद्ध होता है। अब वेदवाक्य **भ्रातृव्यस्य वधाय**[25] को ध्यान से देखकर पता चलता है कि भ्रातृव्य पद पर आद्युदात्त(उदात्त का चिह्न नहीं होता) है अतः आद्युदात्त होने से शत्रु अर्थ है। भ्रातृव्यस्य वधाय वेदवाक्य में स्वरज्ञाता ही साध्वर्थ करने में समर्थ है।

इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सम्यक् वेदार्थ प्रतिपत्ति के लिए स्वरों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। इनके बिना वेदमन्त्रों के मूल अर्थ तक नही पहुंचा जा सकता। भाषाविज्ञान भी इस बात पर प्रमुखता से बल देता है कि बलाघात से शब्द के अर्थ में अन्तर उत्पन्न हो जाता है। अतः भाषा के समग्र अध्ययन के लिए वैदिक स्वरों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है।

भूपेन्द्र
शोध-छात्र
दिल्ली विश्वविद्यालय
119 gautm nagar new delhi 110049
Rahulnagyan47@gmail.com

***

---

[21] अष्टाध्यायी 4/1/144

[22] अष्टाध्यायी 6/1/179

[23] अष्टाध्यायी 4/1/145

[24] अष्टाध्यायी 6/1/194

[25] शुक्ल यजुर्वेद 1/18

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

व्याकरणशास्त्रे मांसाहार-पशुबलि-विधान-भ्रान्तिनिवारणम्

- जयकृष्णः शर्मा

शोधसारः

सर्वशास्त्रावगमाय व्याकरणशास्त्रस्य महत्त्वम् अनितरसाधारणं वरिवर्तीति वेत्त्यखिलं संस्कृतजगत्। सर्वासां विद्यानाम् आसादनं व्याकरणेन सुलभतया एव जायते। तत्रापि सौलभ्येन न्यूने एव काले न्यूनेन च श्रमेण महतो हि विद्याविषयस्य ग्राहकं त्रिमुनिव्याकरणं सुदीर्घात् कालात् एतावत् पर्यन्तम् अनारतं भजते वैशिष्ट्यं लोके। महान्तः अस्माकम् ऋषयस्त्रय एते। अमीषाम् अस्मदृषीणां विलक्षणा तीक्ष्णा दैवी च बुद्धिरासीत् तत्रैव चित्तेषु तेषां महती काचित् करुणा महान् हि कश्चन च अहिंसाभावः अधितिष्ठति स्म। इत्थमेव अन्ये वा ऋषयो भवेयुः शब्दविद्यापारावारीणा वा मुनयः, सर्वेऽपीमे सर्वस्य मानवभूतस्य मानवेतरभूतस्य वा ऐहिकाय पारलौकिकाय च सर्वविधाय श्रेयसे एव तपश्चक्रुः। परन्तु चेतसि खिन्नता का जायते नाम यन्मानवहिताय ऋषिभिस्तज्जीवितमेवादायि तन्मानवः अद्य ऋषिनिर्दिष्टं पन्थानं नान्वगच्छन् विपरीत एव विनाशस्य पथि बम्भ्रम्यमाणो दृश्यते, न केवले विषमपथे सञ्चलनम् अपितु स्वभोगपूर्त्यर्थं ऋषिवचांसि अन्यथा कृत्वा ऋषिभिःप्रायविरुद्धस्य सिद्धान्तस्य प्रमाणीकरणम् अपि स्वार्थिकस्य मानवस्य प्रवृत्तिरिव अस्ति जाता। एतादृशविरुद्धाचरणेषु अन्यतरत्वं भजते मांसाहारसमर्थनं पशुबलिविधानं च। तदिदम् उभयम् अपि हिंसापरमेव इति सुतरां नास्मदृषीणाम् एतदर्थम् अनुज्ञाऽऽज्ञा वा अर्हति भवितुम्। **आत्मनो न प्रतिकूलं परेषाम् आचरेमे**त्येव ऋषिभिः वयं आदिष्टाः। परन्तु जिह्वालोलस्य मांसाद्यनिष्टभक्षणपरस्य मानवस्य एव प्रवृत्तिं वीक्ष्य तत्र तत्र प्रसङ्गेषु ऋषिभिः तन्मांसभक्षणस्य तत्पशुबल्यादिविधानस्य दृष्टान्तत्वेन उल्लेखः कृतः दृश्यते। एतादृगुल्लेखो व्याकरणस्य त्रिमुनि अपि कृतो वर्तते। तानिमानुल्लेखान् पुरस्कृत्य कतिपये आमिषस्य भक्षकाः आमिषभक्षणं पशुबल्यादिहिंसां च धर्मस्य चक्षुषा पश्यन्ति, यच्च खेदाय अखिलजगतो विनाशाय च। अत एतेषु एव व्याकरणशास्त्रस्य उल्लेखेषु कतिपयान् उल्लेखान् आदाय अत्र लेखे तावत् अर्थगतसङ्गत्यर्थं, मिथ्यात्वभ्रान्तिच्छेदनार्थं याथार्थ्यप्रतिपादनाय च प्रयतिष्यामहे।

कुञ्ची-शब्दाः – 'पशुना रुद्रं यजते', 'अग्नये छागस्य वपायाः मेदसः प्रेष्य', 'अग्नये छागस्य वपायाः मेदसः अनुब्रूहि' ।

प्रत्याहाराह्निके गोमांसविक्रयणप्रक्षेपप्रसङ्गः –

एओङ् ऐऔच्[1] इत्यनयोः सूत्रयोः व्याख्यावसरे एकारादीनां सन्ध्यक्षराणां वर्णानाम् एकदेशग्रहणं कार्यं वा न वा इति कश्चन विचारः सविस्तरं महाभाष्यकृता कृतो वर्तते। तत्र वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन यदि गृह्येरन् तर्हि के के दोषाः समुपस्थिताः भवन्ति इति तान् दोषान् समुपस्थाप्य परिहाराणां कथनवेलायां **नाव्यपवृक्तस्यावयवे तद्विधिर्यथा द्रव्येषु**[2] इति किञ्चन समाधानवार्तिकं पठ्यते। वार्तिके अत्र सिद्धान्तिना कतिपये दृष्टान्ता उपस्थाप्यान्ते। सिद्धान्तिनः दृष्टान्तेषु अन्यतमः कश्चन दृष्टान्तः एवं भवति – ``**यथा तर्हि तैलं न विक्रेतव्यम्" ``मांसं न विक्रेतव्यम्" इति व्यपवृक्तं च न विक्रीयते। अव्यपवृक्तं च गावः सर्षपाश्च विक्रीयन्ते** इति। दृष्टान्तस्य अस्य अर्थः भवति यत् तैलस्य विक्रयणं न कर्तव्यम्, मांसस्य अपि विक्रयणं न कर्तव्यम् अपितु तैलं येषु भवति तेषां सर्षपाणाम् एव विक्रयणं कर्तव्यम्। एवमेव मांसस्य विक्रयणं न कर्तव्यम् अपितु येषु गोषु मांसं भवति ते गावः एव विक्रेतव्याः इत्यर्थः। अर्थात् तैलस्य क्रयणाय कश्चन आयाति यदि तर्हि तस्मै साक्षात् सर्षपाः एव दातव्याः, सः स्वयं तेषां निष्पीडनं कृत्वा तेभ्यः तैलं प्राप्नुयात्। एवमेव कश्चन मांसस्य क्रयणाय यदि आयाति तर्हि तस्मै मांसं न दातव्यम् अपितु साक्षात् गावः एव दातव्याः, सः स्वयं तेभ्यः गोभ्यः मांसं प्राप्नुयात् इति।

इत्येवं रीत्या भाष्यस्य दृष्टान्तम् एनं दृष्ट्वा गोमांसभक्षणस्य इच्छुकः अत्र कथयति यत् पश्य भो! महाभाष्यकारस्य काले अपि मांसार्थं गवां विक्रयणं क्रियते स्म अतः गोमांसस्य भक्षणं लोके आसीत् एव अतः गोमांसं भक्षणीयम् इति। अत्र उच्यते – महाभाष्यस्य प्रथमस्य व्याख्यातुः भगवतः भर्तृहरेः काले प्रकृते दृष्टान्तभाष्ये **मांसं न विक्रेतव्यम्** इति पाठः नासीत् इति तदीयां महाभाष्यस्य प्रसिद्धां व्याख्यां महाभाष्यदीपिकां दृष्ट्वा ज्ञायते। तत्र इति अस्य दृष्टान्तस्य व्याख्यानस्य अवसरे भर्तृहरेः वचांसि इत्थं भवन्ति – **यथा तर्हि घृतं तैलम् इति। एतदुक्तं भवति – न संभवमात्रात् प्रतिपत्तिर्युक्ता । सत्यपि घृततैलसंभवे, घृतरूपस्य गोशब्देनानभिधानात्। तैलरूपस्य च सर्षपशब्देनानभिधानात् तयोर्विक्रयो भवति**[3] इति। अत्र व्याख्यायां स्पष्टं ज्ञायमानम् अस्ति यत् भर्तृहरिणा तैलशब्दस्य सम्बन्धः सर्षपशब्देन स्थापितः वर्तते घृतशब्दस्य सम्बन्धः च गोशब्देन स्थापितः वर्तते। यदि महाभाष्यस्य दृष्टान्तस्य मूले

[1] महर्षिः पतञ्जलिः (व्याख्याता – पं.युधिष्ठिरो मीमांसकः), संस्करण -२००८, व्याकरणमहाभाष्यम्, प्रथमः भागः, पृष्ठ संख्या - १२५, प्र.सू.सं.३/४, रेवली, सोनीपत - हरायाणा, रामलालकपूर ट्रस्ट्।

[2] महर्षिः पतञ्जलिः (व्याख्याता – पं.युधिष्ठिरो मीमांसकः), संस्करण -२००८, व्याकरणमहाभाष्यम्, प्रथमः भागः, पृष्ठ संख्या - १४१, वा.सं.९, रेवली, सोनीपत - हरयाणा, रामलालकपूर ट्रस्ट्।

[3] भर्तृहरिः (सम्पादकः – G.B.Palsule), संस्करण -१९८८, महाभाष्यदीपिका, Fascicule-V, आ.२, पृष्ठ संख्या - १२५, पृ.सं.२४, भण्डारकर ओरियेण्टल् रीसर्च् इंस्टिच्यूट् पूना, महाराष्ट्रम्।

अत्र **मांसं न विक्रेतव्यम्** इति पाठः एव स्यात् तर्हि व्याख्यात्रा भर्तृहरिणा कुतः गोघृतयोः मिथः अन्वयः प्रदर्श्येत, तैलमांसयोः ननु प्रदर्श्येत अन्वयः, परं न तथा तेन व्याख्यातम्। अनेन ज्ञायते यत् महाभाष्यस्य पाठे अपि क्वचित् पाठभेदम् आश्रित्य मांसविक्रयादिसङ्कीर्तनपरैः इष्टसिद्धेः पूर्त्यर्थं कैश्चित् यत्तं स्यादेव अतः एव पाठभ्रष्टता एतादृक्षेषु प्रसङ्गेषु असकृत् दृश्यते तत्र तत्र ग्रन्थेषु। एतं च मांसशब्दयुक्तं पाठभेदं महाभाष्यग्रन्थस्य अन्यः कश्चन सम्पादकः भार्गवशास्त्री अपि उट्टङ्कयति[4] घृतशब्देन युक्तम् एव च मूलं पाठं स्वीकरोति। अतः **``मांसं न विक्रेतव्यम्''** इत्येव पाठस्य सङ्गतिः अत्र ज्ञातव्या। प्रसङ्गे अत्र अग्रे भर्तृहरिणा उक्तं यत् `एवं हि सम्भवमात्रे गोविक्रयी मांसविक्रय्यपि स्यात्' इति। तदिदं वाक्यं तु घृतस्य निदर्शनम् आदौ गृहीत्वा ततः मांसादावपि विक्रयणसम्भवः पश्चात् उक्तः वर्तते। यदि मूले मांसशब्दः स्यात् तर्हि आदौ मांसनिदर्शनं प्रदाय पश्चात् घृतनिदर्शनं दद्यात् व्याख्याता परन्तु तेन प्रधानतया आदौ घृतनिदर्शनम् एव प्रादायि, तेनापि अयं विषयः स्पष्टः भवति यत् भाष्यमूले घृतशब्दयुक्तः पाठ एव अस्ति इति। किञ्च यदीह भर्तृहरिव्याख्यायां पश्चात् मांसनिदर्शनस्य सम्भवम् आशङ्क्य मांसशब्दयुक्तः मूलपाठः कैश्चित् अङ्गीक्रियमाणः अस्ति तर्हि अपि अनेन मांसाहारावगमः एव ध्वनितः भवति इत्यपि नापादनीयं, तत् कुतः इति चेत् गा हत्वा एव तेषां मांसस्य विक्रयणं क्रियेत इति न खलु आवश्यकम्, गोः आयुष्यसमाप्तौ अपि तद्दिवङ्गतेः परम् अपि चर्मकारादयः विभिन्नवस्तूनां निर्माणाय तेषां मांसस्य विक्रयणं खलु शक्नुवन्ति कर्तुम्। अतः भक्षणाय गोमांसः तदा स्म विक्रीयते स्म इति योऽयं विचारः स तु न ऋषिग्रन्थात् अस्मात् ध्वनयितव्य इति काचित् मतिः। विषये अस्मिन् ईषदिङ्गितेन भाष्यस्य प्रकृतव्याख्यानस्थले एव अस्मादृशानाम् अध्येतॄणां ध्यानाकर्षणं महामहोपाध्यायेन पण्डितयुधिष्ठिरमीमांसकवर्येण कृतं वर्तते।

व्याकरणमहाभाष्ये पशुबलिविधानपरकस्य वाक्यस्य समन्वयनम् –

महाभाष्ये सम्प्रदानसञ्ज्ञाविधायकानां सूत्राणाम् प्रथमस्य सूत्रस्य[5] अयं प्रसङ्गः वर्तते। तत्र हि **कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्मसंज्ञा**[6] इति किञ्चन आक्षेपवार्तिकं पठ्यते। `पशुना रुद्रं यजते' इति हि तस्य वार्तिकस्य उदाहरणं प्रस्तूयते तत्र। प्रकृते भवति पशुः कर्म।

[4] महर्षिः पतञ्जलिः (सम्पादकः – भार्गवशास्त्री), संस्करण -१९८७, व्याकरणमहाभाष्यम्, प्रथमः भागः, पृष्ठ संख्या - ११९, स.वा.४५, पा.टि.सं. - ५, देहली, चौखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्।

[5] ब्रह्मदत्तो जिज्ञासुः (व्याख्याता), अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तिः, नवमं संस्करणम्, (२००५), रेवली, रामलाल कपूर ट्रस्ट्, सोनीपत – हरयाणा, प्रथमः भागः, पृ.सं. ११९, सू.सं. १.४.३२

[6] महर्षिः पतञ्जलिः (सम्पादकः – भार्गवशास्त्री), संस्करण -१९८७, व्याकरणमहाभाष्यम्, द्वितीयः भागः, पृष्ठ संख्या - २५७, आ.वा.१०६, देहली, चौखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्।

रुद्रः तु सम्प्रदानं भवति। वार्तिकेन कर्मणः पशोः करणत्वं सम्प्रदानस्य च रुद्रस्य कर्मत्वं विधीयते। ततः पशुना इति तृतीतान्तं रुद्रम् इति च द्वितीयान्तं श्रूयते क्रमशः करणत्वात् कर्मत्वात् च। पशुं रुद्राय ददाति इति अर्थः उदाहरणस्य भवति। अत्र हि वार्तिकं सोदाहारणं व्याख्याय ततः पशुबलेः विधानम् आचक्षाणः भाष्यकारः कथयति यत् **अग्नौ किल पशुः प्रक्षिप्यते तद्रुद्रायोपाह्रियत इति** इति कथयति। तदिदं भाष्यकारीयं वचनं दृष्ट्वा बहवो हि वैदिकाः वैयाकरणाः सन्तः अपि प्रबलतया पशुबलेः विधानस्य समर्थनं कुर्वन्ति। न केवलं समर्थनम् एव कुर्वन्ति अपितु स्वयं स्वीयाभ्यां पाणिभ्याम् इदं कर्म कुर्वन्ति अपि मोक्षप्राप्त्यर्थम्। तदिदं तु अयुक्तम्। कुतः इति कथयामः - सर्वादौ अस्माकं आर्षानुयायिनाम् **आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्** इति महत् एव मूल्यं प्रमाणं भवति। यां पीडां वयं स्वयं सोढुम् एव न शक्नुमः तां पीडां अन्यस्मै प्राणिने कथं वा दद्याम इति। अधर्म एव हि सः। किञ्च वेदरक्षाम् पुरस्कृत्य त्रिमुनि व्याकरणस्य कार्यम् अस्ति शब्दानाम् अन्वाख्यानम्। भाष्यकारस्य समये यज्ञे अवैदिकस्य पशुबलेः विधानस्य आरम्भः जातः स्यादेव निश्चयेन अत एव सः पशुबलिसम्बद्धस्य कर्मणः करणत्वेन सम्प्रदानस्य च कर्मत्वेन श्रूयमाणस्य प्रयोगस्य प्रकृतवार्तिकेन अन्वाख्यानम् अकार्षीत्। व्याकरणं तु प्रयुक्तानां शब्दानाम् अन्वाख्यानं करोति। एवञ्च यथा तत्समये विधानं श्रुतं शब्दानां भाष्यकारेण तथा तेषाम् अन्वाख्यानव्यस्था अपि कृता। एतेन भाष्यकारेण पशुबल्यर्थं स्वीया सम्मतिः प्रकटिता इति तु वक्तुं न युज्यते खलु, यतः अवैदिकस्य कर्मणः उपदेशः ऋषिणा कथं वा कर्तुं शक्यते, न सुतरां कर्तुं शक्यते इत्यर्थः। पशुबलिः नासीत् इति वक्तुम् अभिप्रायः न, परन्तु वेदासम्मतम् इदं कर्म अर्वाचीनतां भजमानम् अतिप्राचीनं वैदिककाले नासीत् इति विदुषः तत्र अनेकस्य अभिमतं वर्तते। तदिदं वैदिकं कर्म कुतः न इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् अस्मिन् विषये पण्डितयुधिष्ठिरमीमांसकवर्यः अस्माकं ध्यानाकर्षणं करोति तदीयमहाभाष्यव्याख्यायाम्[7]। प्रकृतवार्तिकस्य एव व्याख्यानावसरे सः चरकचिकित्सास्थानस्य इदम् उद्धरणं (१९.४) ददाति **आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीयाः बभूवुः, नालम्भनाय प्रक्रियन्ते स्म** इति। अत्र वाक्ये समालभनं नाम केवलः स्पर्शः इति, नालम्भनाय अर्थात् न मारणाय कर्तनाय वा। तत्रैव अग्रिमम् उद्धरणं तत्र महाभारतस्य शान्तिपर्वणः (३३७.४) उद्ध्रियते, तदेवम् –

बीजैर्यज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः।
अजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमर्हथ॥

पद्ये अत्र साक्षात् उक्तम् अस्ति यत् यागे बीजैः एव यष्टव्यम्। पुरातनानि बीजानि अजसंज्ञानि भवन्ति येभ्यः सस्योत्पत्तिः न भवति तैः बीजैः एव यागः कर्तव्यः, छागस्य हननं न कर्तुं

---

[7] महर्षिः पतञ्जलिः (व्याख्याता – पं.युधिष्ठिरो मीमांसकः), संस्करण -२००८, व्याकरणमहाभाष्यम्, द्वितीयः भागः, पृष्ठ संख्या - ४४९, रेवली, सोनीपत - हरायाणा, रामलालकपूर ट्रस्ट्।

शक्यते इति। तद्वेदविरुद्धम् इति। अतः चरकमहाभारतादीनां वचोभिः अपि इदं ज्ञायते यत् पशुबलेः विधानं वैदिकं नास्ति प्रत्युत वेदे पशुहननस्य निषेधः एव उक्तः अस्ति तद्यथा –

यदि नो गां हिंसीः यद्यश्वं यदि वा पूरुषम्।
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो विरहाः ॥[8]

अर्थात् यदि कश्चन असाकं गवाश्वछागादीन् पशून् हन्ति तर्हि वयं तं जनं सीसाख्यस्य पदार्थस्य गोलिकया मारयेम इति। एवं तर्हि एतावति वेदस्य उपदेशे सति न महाभाष्यकारः अपि वेदविरुद्धस्य पशोः हननस्य उपदेशं शक्नोति कर्तुम्। वार्तिकस्थम् उदाहरणं तु तेन तदानीन्तने लोके जायमानम् अवैदिकं पशुबलिविधानं दृष्ट्वा एव प्रदत्तं तदपि शब्दान्वाख्यानदृष्ट्वा न तु विधानदृष्ट्या इति अस्माकम् अभिमतम्।

अग्नये छागस्य वपायाः मेदसः प्रेष्य अनुब्रूहि वा इत्युदाहरणस्य अर्थसङ्गतिः –

पाणिनेराचार्यस्य अष्टाध्याय्याः विभक्तिविधानकाण्डे **प्रेष्यब्रुवोर्हविषो देवतासंप्रदाने**[9] इति सूत्रं पठ्यते कर्मणः षष्ठ्याः विधानपरकम्। देवतासम्प्रदाने अर्थे वर्तमानयोः प्रेष्यब्रुवोः कर्मणो हविषः वाचकात् शब्दात् षष्ठी विभक्तिः भवति इति सूत्रस्य अस्य अर्थः। **`अग्नये छागस्य वपायाः मेदसः प्रेष्य'** इति **`अग्नये छागस्य वपायाः मेदसः अनुब्रूहि'** इति उदाहरणद्वयम् अत्र उदाह्रियते। उदाहरणद्वयम् इदं यजुर्वेदे[10] काण्वश्रौत[11]सूत्रादिषु च प्राप्यते। प्रकृते मैत्रावरुणं प्रति अध्वर्युकृतकः एषः सम्प्रैषः भवति यत् हे मैत्रावरुण! अग्न्युद्देश्येन प्रदास्यमानं छागसम्बद्धि यत् हविः तत् वापाख्यं मेदोरूपं प्रेष्य इति। एवमेव पुरतः अनुवाक्यया प्रकाशय इति मैत्रावरुणं प्रति कथयन् अध्वर्युः अग्नये छागस्य वपायाः मेदसः अनुब्रूहि इति ब्रुवा धातुना युक्तं वाक्यान्तरं प्रयुङ्के। प्रकृते कैश्चित् छागस्य अर्थः छागक्षीर इति न स्वीकृत्य छागाख्यः पशुः एव इति गृह्यते। ततः वपायाः मेदसः च मांसम् इति अर्थः स्वीक्रियते। **मेदश्शब्देन वस्त्रखण्डतुल्यः मांसविशेष उच्यते**[12] इति कथयति कश्चित् सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्याता। वस्तुतः अत्र छागस्य मांसादिकस्य अर्थः यागादिषु पशोः हननं कृत्वा तदङ्गैः आहुतिदानं कुर्वन्ति ये तैः स्वीक्रियते। पशुयागविषये अस्ति तत्र विवादः महान् कश्चन। तद्विषये लेखान्ते

---

8 अथ.वे. १.१६.४

9 ब्रह्मदत्तो जिज्ञासुः (व्याख्याता), अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तिः, नवमं संस्करणम्, (२००५), रेवली, रामलाल कपूर ट्रस्ट्, सोनीपत – हरयाणा, प्रथमः भागः, पृ.सं. २३३, सू.सं. २.३.६१

10 यजुर्वेदभाष्यम्, (भाष्यकारः – स्वामी दयानन्दसरस्वती), यजुर्वेदः, द्वितीयं संस्करणम्, (संवत्सरः – १९६१), वैदिकयन्त्रालयः – अजमेर, राजस्थानम् ,तृतीयः भागः - पृष्ठ संख्या ,६६, मं.सं. – ४१

11 काण्वश्रौतसूत्रम् – ६.६.२०/२३

12 वासुदेवो दीक्षितः (व्याख्याता), वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी – बालमनोरमा, एकादशं संस्करणम् (२०१०), मोतीलाल बनारसीदास – बंग्लो रोड्, जवाहरनगर-देहली , प्रथमः भागः - पृष्ठ संख्या , ६८२, सूत्रसंख्या –६२१

उपसंहारकथनसमये कथयिष्यामः। अधुना प्रकृते प्रकारान्तरेण मन्त्रार्थस्य सङ्गतिविषये विमर्शः क्रियते। `छागस्य वपायाः मेदस...' इत्यादिमन्त्रांशे छागस्य अर्थः `छागाख्यस्य पशोः' इत्यर्थः न अपितु `छागस्य क्षीरस्य' इति अर्थः वर्तते। स कुत इति चेत् तत्र छाग्याः इदम् इत्यस्मिन् अर्थे छागी इति जातिवाचकात् शब्दात् अणि[13], अढे तद्धिते अणि परतः भस्य छागीशब्दस्य पुंवत्त्वे [14] ङीषो निवृत्त्या निष्पन्नस्य तद्धितान्तस्य छागशब्दस्य क्षीरविशेषणतया नपुंसके षष्ठ्यन्तम् छागस्य इति मन्त्रे विद्यमानस्य पदस्य व्युत्पत्तिः ज्ञेया। सोऽयम् एतादृशि अर्थे छागशब्दस्य प्रयोगः चरके अपि दृश्यते तद्यथा –

छागं कषायमधुरं शीतं ग्राहि पयो लघु।
रक्तपित्तातिसारघ्नं क्षयकासज्वरापहम्॥[15]

छागं पयः अर्थात् छागस्य क्षीरं शीतं, ग्राहि, लघु, कषायमधुरं, रक्तपित्तातिसारघ्नं क्षयकासज्वरापहं च भवति इति श्लोकस्य अर्थः। अतः सूत्रोदाहृते मन्त्रान्शे अपि छागस्य इति पदस्य अर्थः छाग्याः क्षीरस्य इति ज्ञातव्यः। ननु जिज्ञासा जायेत यत् छागस्य इत्यस्य अर्थः छाग्याः क्षीरम् इति चेत् तर्हि वपायाः इत्यस्य कः अर्थः तत्र ग्राह्यः कश्च मेदसः इति। इति चेत् क्षीरस्य क्वथनात् परं क्षीरस्य उपरि यः स्थूलः पदार्थः श्वेतवर्णीयः तिष्ठति सः पदार्थः वपा इति ज्ञेयम्। वपा इत्यस्य शब्दस्य मांसभेदविशेष एव ग्राह्यः इति नास्ति। वेदे तावत् भिन्नार्थे अपि वपाशब्दस्य प्रयोगः व्याख्यातः दृश्यते। तद्यथा तैत्तिरीयसंहितायां[16], तैत्तिरीयब्राह्मणे[17] शतपथब्राह्मणे[18] च पुत्तिकायाः वाल्मीकस्य कृते अपि वपा इति शब्दस्य व्यवहारः कृतः दृश्यते। प्रकृते तु छागस्य वपायाः मेदसः इति एतेषु शब्देषु कार्यकारणभावसम्बन्धं पुरस्कृत्य वपार्थः ग्राह्यः। वपायाः कारणम् अत्र क्षीरम् स्वीक्रियमाणम् अस्ति इत्यतः वपा क्वथिते क्षीरे उत्पद्यमानः क्षीरापेक्षया स्थूलः कश्चन पदार्थः भवति। अपि च ञिमिदा स्नेहने इति धातोः निष्पन्नस्य मेदसः अर्थः वपायां विद्यमाना स्निग्धता अर्थात् स्नेहविशेषः भवति। ततः छाग्याः क्षीरस्य वपायाः यः अतीव स्निग्धः भागः अस्ति तेन यज्ञः कर्तव्यः इति ज्ञातं भवति न तु मांसेन। यदि तु छागस्य छाग्याः क्षीरम् इति अर्थः न स्वीक्रियेत, छागाख्यः पशुः इत्येव अर्थः स्वीक्रियेत तर्हि तु पशोः छागस्य कारणत्वात् कार्यरूपिणी वपा अत्र मांसभेदविशेषत्वेन एव गृह्येत। परन्तु पशून् पाहि[19] इत्याद्युद्घोषेन यत्र वेदः पशूनां रक्षणाय कथयति तत्रैव तेषां हननं

---

[13] ब्रह्मदत्तो जिज्ञासुः (व्याख्याता), अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तिः, नवमं संस्करणम्, (२००५), रेवली, रामलाल कपूर ट्रस्ट्, सोनीपत – हरयाणा, द्वितीयः भागः, पृ.सं. १९९, सू.सं. ४.३.११९

[14] भट्टोजिदीक्षितः (ग्रन्थस्य कर्ता), वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, षष्ठं संस्करणम्, (२००६), मोतीलाल बनारसीदास – बंग्लो रोड्, जवाहरनगर- देहली , द्वितीयः भागः, पृ.सं. १४४, वा.सं. ३९२८

[15] चरकसंहिता, सूत्रस्थानम्, अन्नपानविध्यध्यायः – २७, श्लो.सं - २२२

[16] तै.सं. ५.१.२.५

[17] तै.ब्रा. १.१.३.४

[18] शत.ब्रा. ६.३.३.५

[19] य.वे. १.१

कथं शक्यम् उपदेष्टुम् इत्यतः विरोधोक्तेः परिहाराय नूनम् एव तत्र क्षीराद्यर्थपरा सङ्गतिः कर्तव्या एव। प्रमाणितश्च छागस्य क्षीराद्यर्थः सविस्तारं मीमांसादर्शनस्य व्याख्यायां[20] पण्डितयुधिष्ठिरमीमांसकवर्येण।

अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्राम्यशूकरः –

व्याकरणमहाभाष्यस्य पस्पशायां शब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यम् अथवा अपशब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यम् इति पृष्ट्वा उक्तं यत् उभयोः कस्यचित् एकस्य अनुशासनं कर्तव्यं, तेन अवशिष्टस्य स्वत एव अनुशासनं कृतं भविष्यति इति कश्चन विषयः उत्थाप्यते। तत्र दृष्टान्तपरतया कथयति भाष्यकारः यत् यथा ग्रामस्य कुक्कुटः न भक्षणीयः इति नियमः क्रियते, एतेन नियमेन एव स्पष्टं भवति यत् वनस्य कुक्कुटः खादितुं शक्यते इति। एवमेव सूकरस्य विषये अपि। पञ्च पञ्च नखाः भक्ष्याः[21] इति नियमेन अवगम्यते यत् येषां पञ्च नखाः न सन्ति तेषां प्राणिनां भक्षणं न कर्तव्यम् इति। भाष्यस्य एतत् स्थलं दृष्ट्वा मांसाहारिणः तावत् एतं विधिवाक्यं मत्त्वा मांसाहारस्य विधानं ऋषिणा निर्दिष्टम् इति कथयन्ति। वस्तुतः वाक्यम् इदं न विधिवाक्यम् अपितु नियमवाक्यम् अस्ति तेभ्यः ये निषिद्धस्य मांसाहारस्य प्रवृत्तौ आत्मानं व्यापारितवन्तो भवन्ति। मांसाहारः निषिद्धः कुत इत्यत्र अस्माकं वेदादिशास्त्राणाम् उपदेश एव प्रमाणं भवति। तद्यथा स्वयम् अथर्ववेदः –

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयञ्च ये क्रविः।
गर्भान् खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामि॥[22]

अर्थात् ये कामिनः जनाः अपक्वं मांसम् अथवा पुरुषैः सम्पादितं मांसम् गर्भान् अर्थात् अण्डानि च खादन्ति तान् जान् अस्मात् वर्मानात् लोकात् नाशयामि इति वेदो भगवान् कथयति। महाभाष्यकारेण तु तत्समये अपि वेदविरुद्धां मासाहारप्रवृत्तिं पुरस्कृत्य शब्दस्य वा अपशब्दस्य वा अनुशासनस्य प्रसङ्गे तत्र दृष्टान्तमात्रम् एव स्वीकृतम्। कथञ्चित् अपि प्रकृतस्थले एषां वाक्यानां विधानबुद्धिः न कर्तव्या वेदविरुद्धत्वात्।

एवमेव पस्पशाह्निके मुख्यप्रयोजनानां कथनसमये स्वरभेदात् पदे बहुव्रीहिसमासः वा तत्पुरुषसमासः वा इति अर्थस्य निश्चयं कृत्वा सन्देहेन विना शब्दार्थेषु प्रवर्तनाय व्याकरणं

---

[20] पण्डितो युधिष्ठिरो मीमांसकः, (व्याख्याता - आर्षमतविमर्शिनी), मीमांसादर्शनम्, तृतीयं संस्करणम्, (१९९०), सू.सं.२.१.५.२०, रेवली, रामलाल कपूर ट्रस्ट्, सोनीपत – हरयाणा, प्रथमः भागः, पृ.सं. २३३, सू.सं. २.३.६१

[21] पण्डितो युधिष्ठिरो मीमांसकः, (व्याख्याता), व्याकरणमहाभाष्यम्, तृतीयं संस्करणम्, (वि.सं.१९६५), आ.१, रेवली, रामलाल कपूर ट्रस्ट्, सोनीपत – हरयाणा, प्रथमः भागः, पृ.सं. ३७

[22] अथर्ववेदः।

पठनीयम् इति वदन् भाष्यकारः स्थूलपृषतीमाग्नीवारुणीमनड्वाहीमालभेत[23] इति उदाहरणं स्वीकृत्य विवृणोति। प्रकृते उदाहरणे आलभेत इत्यस्य मारयेत् इत्यर्थं स्वीकुर्वन्ति केचित्। वस्तुतः तथा नास्ति। अत्र प्रसङ्गे महाभाष्यस्य व्याख्यातृषु अन्यतमः पण्डितुधिष्ठिरमीमांसकवर्यः प्रतिपादयति यत् उदाहरणे प्रयुक्तस्य आङ्पूर्वकस्य लभधातोः मारणार्थः नास्ति अपितु स्पर्शार्थः अस्ति। आङ्पूर्वकः नुमा सहितः लभधातुः यः तस्य एव मारणार्थः भवति इति। अयं विषयः चरकसंहितायाः विमानस्थाने एकस्मिन् एव वाक्ये प्रयुक्तस्य अनुमः सनुमः च धातोः दर्शनेन ज्ञायते। तत्र हि **आदिकाले पशवः समालभनीया बभूवुः, नालम्बनाय प्रक्रियन्ते स्म** इति वाक्यं वर्तते। वाक्यस्य अर्थः भवति यत् आदिकाले यज्ञादौ पशवः स्पर्शनीयाः भवन्ति स्म न तु मारणाय इति। स्पर्शमात्रं कृत्वा ते पशवः त्यज्यन्ते स्म। परन्तु उत्तवर्तिनि काले मानवस्य मांसाहारिण्या प्रवृत्त्या यागादिरूपः पवित्रः धर्मः अपि दूषितः पशुबलिव्याजेन। अतः सुतरां भाष्यस्य अस्मात् उदाहराणात् अपि नायं ग्राह्यः अर्थः यत् पुरा गोः अपि कर्तनं क्रियते स्मातः अधुना अपि गवादीन् पशून् मारयित्वा खादेम इति। अपि च सूत्रकारेण पाणिनिना आचार्येण उक्तेषु **शूलोखाद्यत्, श्राणामांसौदनाट्टिठन्, शूलात्पाके, क्रव्ये च** इत्येषु अनुशासनेषु अपि शब्दान्वाख्यानस्य एव दृक् स्थापनीया न तु विधानस्य इति लेखे प्रतिपादितेन अभिप्रायेण ज्ञातव्यं सर्वत्र।

अयि लेखस्य पाठकाः! पशुयागः अवैदिकः इति प्रतिपादयितुं न मे अभिप्रायः सुतराम् अपि परन्तु पशूनां यागेषु स्पर्शनपरकं प्रयोजनम् आदाय एव समन्वयनम् अस्माभिः कर्तव्यम् इत्येव अभिप्रैतुम् अत्र यत्तं व्याकरणशास्त्रगतान् प्रसङ्गान् आदाय। पशूनां मारणं यागेषु न सर्वथा कर्तव्यम् इति पक्षस्य पोषकाः अभिमानिनः बहवः सन्ति धरण्याम्। वैष्णवसम्प्रदायाभिमानिनः तु न कथञ्चित् अपि पशूनां मारणं सहन्ते। स्वामी दयानन्दसरस्वती महोदयहस्तु तदीये सत्यार्थप्रकाशग्रन्थे एतावत् अवादीत् यत् यदि यज्ञे पशोः हननं कृत्वा आहुतिदानेन स्वर्गः लभ्यते तर्हि यज्ञस्य कर्ता किमर्थं गौरवभूते अस्मिन् कर्मणि पतित्वा कालं नाशयति, कुतो न स्वयमेव आत्मानं स्वान् च गृहीत्वा यज्ञकुण्डे कूर्दनं विधाय मोक्षस्य प्राप्तिं सपद्येव न करोति इति। यदि न तथा शक्नोति शरीरपीडायाः भिया तर्हि अन्यस्मै प्राणिने अपि सा पीडा किमर्थं देया इति। वस्तुतः अस्मिन् निर्दोषस्य प्राणिनः हननकर्मणि न सुतरां मानवमूल्यं किमपि पोषितं भवति प्रत्युत दयापरोपकाराख्यानां मूल्यानां हननम् एव अयम्। वस्तुतः स्वर्गप्राप्तिकामाः ये तावत् मांसादिभक्षणस्य पशुबलेः च समर्थनेन रताः विश्वशान्तेः भङ्गाय नक्तन्दिवं तेभ्यः महर्षिः मनुः कथयति यत् एतादृशि भ्रमे मा तिष्ठन्तु इति -

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्।

---

[23] पण्डितो युधिष्ठिरो मीमांसकः, (व्याख्याता), व्याकरणमहाभाष्यम्, तृतीयं संस्करणम्, (वि.सं.१९६५), आ.१, रेवली, रामलाल कपूर ट्रस्ट्, सोनीपत – हरयाणा, प्रथमः भागः, पृ.सं. १२

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यः तस्मान्मासं विवर्जयेत्॥[24]

एवं च लेखे अत्र कतिपयान् एव व्याकरणगतान् विचारान् आदाय पूज्यानां ज्येष्ठानाम् आर्याणाम् पदानुकरणं कुर्वता व्याकरणशास्त्रं न कथञ्चित् अपि हिंसासमर्थकम् इति प्रत्यपादि। जानामि यत् इदं पाठम्पाठं करुणार्द्रचित्ताः स्युः नितान्तं तुष्टाः। ये तु तावत् निष्कारणं अतिसरलानां प्राणिनां हनने सन्ति रताः तेभ्यः भगवान् अखिलाण्डेश्वरः दद्यात् कारुण्ययुतं चेत इति प्रार्थये नित्यम्। इति शम्।

सन्दर्भग्रन्थसूची

१. व्याकरणमहाभाष्यम्, महर्षिः पतञ्जलिः, (सम्पादकः –भार्गवशास्त्री), संस्करण -१९८७, देहली, चौखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्।
२. व्याकरणमहाभाष्यम्, महर्षिः पतञ्जलिः (व्याख्याता – पं.युधिष्ठिरो मीमांसकः), संस्करण –२००८, रेवली, सोनीपत - हरायाणा, रामलालकपूर ट्रस्ट्।
३. महाभाष्यदीपिका, भर्तृहरिः (सम्पादकः – G.B.Palsule), संस्करण - १९८८, Fascicule-V, भण्डारकर ओरियेण्टल् रीसर्च् इंस्टिच्यूट् पूना, महाराष्ट्रम्।
४. यजुर्वेदभाष्यम्, (भाष्यकारः – स्वामी दयानन्दसरस्वती), यजुर्वेदः, द्वितीयं संस्करणम्, (संवत्सरः – १९६१), वैदिकयन्त्रालयः – अजमेर, राजस्थानम्।
५. चरकसंहिता, सूत्रस्थानम्, अन्तर्जालात् पी.डि.एफ् मूलमात्रम्।

सङ्केताक्षरसूचिः

अथ.वे.	अथर्ववेदः,	आ	आह्निकम्
आ.वा.	आक्षेपवार्तिकम्,	तै.सं.	तैत्तिरीयसंहिता
तै.ब्रा.	तैत्तिरीयब्राह्मणम्,	पा.टि.सं.	पादटिप्पणीसंख्या
पृ.सं.	पृष्ठसंख्या,	प्र.सू.सं.	प्रत्याहारसूत्रसंख्या
मं.सं.	मन्त्रसंख्या,	म.स्मृ.	मनुस्मृतिः
य.वे.	यजुर्वेदः,	वा.सं	वार्तिकसंख्या
वि.सं.	विक्रमसंवत्सरः,	शत.ब्रा.	शतपथब्राह्मणम्
स.वा.	समाधानवार्तिकम्,	सू.सं	सूत्रसंख्या

24 म.स्मृ. ५.४८

Dr. Jaya Krishna Sharma
Asst. Professor
School of Vedic Knowledge Systems
Chinmaya Vishwavidyapeeth
Chinmaya Eswar Gurukul
Adi Sankara Nilayam, Adi Shankar Marg,
Veliyanad, Ernakulam (Kochi) - 682313
Kerala, India
Personal Email: jaykrishna.arya@gmail.com
Official Email: jaya.krishna@cvv.ac.in
Website: www.cvv.ac.in/
https://www.cvv.ac.in/faculty-details/dr._jay_krishna_sharma#facpge

***

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

शाब्दिकनिकाये शाब्दिकस्य कमलाकरभट्टस्य अवदानम्

- श्रीमन्तभद्रः

शोधसारः -

विभक्त्यर्थप्रकाशाख्यवृत्तिग्रन्थस्य व्याख्यादर्शटिप्पण्याख्यभाष्योपव्याख्यानस्य प्रणेतुः धर्मशास्त्रकारात् कमलाकरभट्टाद् भिन्नस्य इतिहासग्रन्थेषु अप्रसिद्धस्य शाब्दिकस्य कमलाकरभट्टस्य परिचयः प्रस्तूयते। अस्य शाब्दिकचूडामणेः देशकालविषये किमपि तथ्यमितिहासादिग्रन्थेषु नावाप्यते, क्वचिच्च अस्य कृतेः नामोल्लेखमात्रं दृश्यते, क्वचिच्च अयम् अस्मिन् काले स्यात् इति संशयग्रस्ता ऊहा लक्ष्यते। अतः New CatalogusCatalogorum (NCC), विवरणात्मकग्रन्थसूची (Descriptive Catalogue), Encyclopedia of Indian Philosophy इत्यादिग्रन्थान् समाश्रित्य वर्ण्यमानस्य ग्रन्थकारस्य मातृकाश्च आधारीकृत्य देशकालकृतयः प्रस्तूयन्ते।

कुञ्ची-शब्दाः – कमलाकरभट्टः, विभक्त्यर्थप्रकाशः, व्याख्यादर्शटिप्पणी, प्रक्रियाकौमुदीव्याख्या ।

---

१. उपोद्घातः

संस्कृतवाङ्मयोदधिं स्वीयकृतिरत्नैः रत्नगर्भीचक्रुर्नैके ऋषयः, कवयः, शास्त्रकाराः। येषु केचन प्रसिद्धाः, केचन अप्रसिद्धाः। प्रसिद्धिरवश्यं स्वीयकृतिभिर्भवति तथापि यावत् कृतिः मुद्रणालयं प्रविश्य ग्रन्थरूपं न दधाति तावन्न सिद्ध्यति। अधुनापि सन्ति स्वक्षेत्रेषु बहवो धुरन्धरा विपश्चिदपश्चिमाः कृतिमन्तो विद्वांसः, परन्तु ते अद्यापि अप्रसिद्धाः, यतोहि तेषां अधृतमुद्रितग्रन्थरूपाः कृतयः अधुना पर्यन्तं नानामातृकालयेषु मातृकारूपेणैव संरक्षिताः, न प्रकाशिताः। तेषां कृतीनां प्रकाशनाभावात् तेषामपि अप्रसिद्धिः। विद्यते तादृशः कश्चन अप्रसिद्धः लौकिकवैदिकोभयवाङ्मयोपकारकपाणिनीयसम्प्रदायानुसारी महाभाष्ये कृतभूरिपरिश्रमः कमलाकरभट्टाख्यः वैयाकरणः। अस्य शाब्दिकचूडामणेः देशकालविषये किमपि तथ्यमितिहासादिग्रन्थेषु नावाप्यते, क्वचिच्च अस्य कृतेः नामोल्लेखमात्रं दृश्यते,

क्वचिच्च अयम् अस्मिन् काले स्यात् इति संशयग्रस्ता ऊहा लक्ष्यते। अतः New CatalogusCatalogorum (NCC), विवरणात्मकग्रन्थसूची (Descriptive Catalogue), Encyclopedia of Indian Philosophy इत्यादिग्रन्थान् समाश्रित्य वर्ण्यमानस्य ग्रन्थकारस्य मातृकाश्च आधारीकृत्य देशकालकृतयः प्रस्तूयन्ते।

२. कःशाब्दिकः कमलाकरभट्टः?

NCC (३.१६५)ग्रन्थाद् विज्ञायते यत् त्रयः कमलाकरभट्टाः आसन्।

२.१. प्रथमः कमलाकरभट्टः –

त्रिष्वेकः नैयायिकः आख्यातवादाख्यन्यायग्रन्थस्य व्याख्याता इति NCC (२.९)ग्रन्थाद् ज्ञायते किन्तु तद्विषये किमपि तथ्यमन्यत्र नोपलभ्यते, न वा स ग्रन्थः प्रकाशितः इत्यतः अपराभ्याम् अयं भिन्नो न वा इति निर्णेतुं न शक्यते। तथापि दृढतरप्रमाणाभावात् सः अपर एव इति ऊह्यते।

२.२. द्वितीयः कमलाकरभट्टः –

द्वितीयः संस्कृतवाङ्मये सुप्रसिद्धो वाराणसेयः रामकृष्णभट्टसूनुः[1] कमलाकरभट्टः। अस्य च कालः षोडशशतकस्य उत्तरार्धः सप्तदशशतकस्य च पूर्वार्धः इति ऐतिह्यविदः। ग्रन्थरचनाकालस्तु १६१०-१६४० ख्रीष्टाब्दः आसीदिति तत्त्वविद्भिरनुमीयते। अस्य च विदुषः बहुषु शास्त्रेषु अबाधगतिरासीदिति काव्यप्रकाशव्याख्यातो विज्ञायते–

तर्के दुस्तर्कमेधः फणिपतिभणितिः पाणिनीये प्रपञ्चे
न्याये प्रायः प्रगल्भः प्रकटितपटिमा भाट्टशास्त्रप्रघट्टे।
प्राभः प्राभाकरीये पथि प्रथितदुरूहान्तवेदान्तसिन्धुः
श्रौते साहित्यकाव्ये प्रचुरतरगतिर्धर्मशास्त्रेषु यश्च॥[2] इति।

भाउजीसङ्ग्रहे या शान्तिरत्नस्य मातृका विद्यते तस्या अन्ते भट्टकमलाकरस्य द्वाविंशतिकृतीनां सङ्ग्रहो विद्यते–

आदौ निर्णयसिन्धुस्तु वार्तिके टिप्पणी पुनः।
काव्यप्रकाशगा व्याख्या दाने च कमलाकरः॥

---

[1] “श्रीरामकृष्णपितरंनत्वोमाख्यांचमातरम्”– काव्यप्रकाशव्याख्या, UpennMs.Coll 390, item 525.
[2] काव्यप्रकाशव्याख्या, DC ms. No. 433 of 1895-1902.

शान्तिरत्नं ततः पूर्वव्रतयोः कमलाकरः।
ग्रन्थो वेदान्तरत्नं च सभादर्शकुतूहलम्॥
प्रायश्चित्ते रत्नमेकं व्यवहारे तथापरम्।
बह्वृचाह्निकमन्यच्च गोत्रप्रवरदर्पणः॥
रत्नं कर्मविपाकाख्यं कार्तवीर्यस्य पद्धतिः।
सोमप्रयोगः शूद्राणां धर्मो रुद्रस्य पद्धतिः॥
टिप्पणी च तथा शास्त्रदीपिकालोकसंज्ञिता।
मीमांसायां तथा शास्त्रतत्त्वस्य कमलाकरः॥
सर्वतीर्थविधिश्चैव भक्तिरत्नं तथोत्तमम्।
रामकृष्णसुतेनेत्थं कमलाकरशर्मणा।
द्व्यधिका विंशतीनां च ग्रन्थानां रत्नमालिका।
सेवां कर्तुमशक्तेन ह्यर्पिता रामपादयोः॥[3] इति।

एवम् अयं यद्यपि व्याकरणज्ञ आसीत् तथापि व्याकरणग्रन्थान् न लिखितवान्। अयं प्राधान्येन धर्मशास्त्रग्रन्थान् विरचितवान्। अतः अयं धर्मशास्त्रकारः आसीत्।

२.३. तृतीयः कमलाकरभट्टः –

रामचन्द्रसुतः कमलाकरभट्टः[4] अपरः कश्चन आसीदिति NCC (३.१६५)ग्रन्थाद् विज्ञायते। गोलिङ्गोपनामकोऽयं दत्तात्रेयशिष्यः आसीत्। किञ्च महाभाष्यगूढार्थदीपिन्याः कर्तुः सदाशिवस्य गुरुरासीदित्यप्युच्यते। तत्र महाभाष्यगूढार्थदीपिन्याः मातृकायाः पुष्पिकातः एतत्सर्वं स्फुटं विज्ञायते– “इति श्रीमद्गणेशप्रसादप्राप्तसत्प्रज्ञाभासुरविदुरशिरोमणिदत्तात्रेयपूज्यपादशिष्यव्याकरणार्णवकर्णधारगोलिङ्गोपनामककमलाकरदीक्षितचरणसमाराधनसमधिगतमहाभाष्याशयगूढतत्त्वस्य श्रीमत्सकलविद्यानिपुणान्तर्वाणिशिरोमणिमहागुरुनैलकण्ठिभट्टारकपादपरिचर्याध्वस्तसमस्ताज्ञानस्य भट्टसदाशिवस्य कृतौ गूढार्थदीपिन्यामष्टमोऽध्यायः समाप्तिमगात्”[5] इति। एतेनायं वैयाकरणः आसीदिति स्फुटं प्रतीयते। अयमेव शाब्दिकः कमलाकरभट्टः।

३. कमलाकरभट्टस्य देशः

कमलाकरभट्टः स्वीयग्रन्थेषु स्वदेशविषये किमपि न लिलेख इत्यतः अन्यशास्त्रकाराणामिव अस्यापि देशव्यवस्था अन्यकृतोल्लेखाश्रिता अनुमानाधारिता वा।

---

[3]अयंसङ्ग्रहोयद्यपिउपलभ्यमानायांतस्यांमातृकायांनविद्यतेतथापि१९२५ख्रीष्टाब्दे BBRAS इत्यतःप्रकाशितायांवेलङ्करमहोदयेनसम्पादितायांसंस्कृतप्राकृततालिकायांशान्तिरत्नस्यविवरणकालेअयंसङ्ग्रहोलक्ष्यते।
[4]“श्रीगोलिङ्गोपपदोरामचन्द्रतनूद्भवः”– विभक्त्यर्थप्रकाशः, DC, BORI, पृष्ठम्– ३००।
[5]DC, Skt. Col., मातृकाङ्कः– २६; DC, BORI, मातृकाङ्कः– ५९।

कमलाकरग्रन्थानां मातृकाणां पुष्पिकायामुत्तरपुष्पिकायामपि देशविषयकं किमपि तथ्यं नोपलभ्यते। तथापि कमलाकरभट्टशिष्यः सदाशिवः कमलाकरभट्टं गूढार्थदीपिनीग्रन्थे उदलिखत् इत्यतः सदाशिवस्य देशनिर्णयेन अस्यापि देशः व्यवस्थापितो भवेत्। किन्तु सदाशिवग्रन्थेऽपि देशो नोल्लिखितः। सदाशिवः स्वग्रन्थे यथा कमलाकरभट्टं गुरुरूपेण उदलेखीत् तथा नैलकण्ठिभट्टारकमपि महागुरुरूपेण अस्मरदिति पूर्वमेव दर्शितम्। तत्र 'नैलकण्ठि'शब्दप्रयोगात् नीलकण्ठस्यापत्यम् अथवा नीलकण्ठस्य शिष्यः अस्य सदाशिवस्य गुरुरासीदिति बुध्यते।

बलदेवोपाध्यायस्तु 'संस्कृत-वाङ्मय का बृहद् इतिहास' इति ग्रन्थे सदाशिवः नीलकण्ठात्मजः[6] इत्यवदत्।एवम् Encyclopaedia of Indian Philosophy इतिग्रन्थेऽपि उच्यते, "This Sadasiva, the author of a commentary, Gudharthadipani, on the Mahabhasya, was a son of NilakanthaDiksita[7]" इति। युधिष्ठिरमीमांसकस्तु 'नैलकण्ठि'शब्दं कमलाकरस्य विशेषणं स्वीकृत्य कमलाकरः नीलकण्ठस्य पुत्रः, सदाशिवश्च कमलाकरस्य भ्रातेति अभिप्रैति। तेन सदाशिवोऽपि नीलकण्ठस्यापत्यमिति लभ्यते। आद्यमतद्वये सदाशिवः कथं नीलकण्ठस्य पुत्रः इति व्याख्यानं न दृश्यते। तत्र कारणद्वयं भवितुमर्हति। 'नैलकण्ठि'शब्दप्रयोगात् सदाशिवः नीलकण्ठस्य पुत्रः इत्येकम्। 'नैलकण्ठि'शब्दः कमलाकरस्य विशेषणमिति द्वितीयम्। परन्तु पुष्पिकायाः पाठेन 'नैलकण्ठि'शब्दः सदाशिवस्य विशेषणं भवितुं नार्हति इति स्फुटं प्रतीयते। अतः प्रथमकारणं न युज्यते। एवञ्च मीमांसकमहोदयस्य सरणिमाश्रित्यैव सर्वाणि मतानि इति मन्यते। तत्र कमलाकरः नीलकण्ठस्य पुत्रः भवति चेत्विभक्त्यर्थप्रकाशस्यान्ते "गोलिङ्गोपपदः श्रीमान् रामचन्द्रतनूद्भवः" इतिग्रन्थः न संगच्छते। अथवा सदाशिवगुरुः कमलाकरो भिन्नः, विभक्त्यर्थप्रकाशकर्ता च भिन्नः इति वक्तव्यम्। परन्तु गोलिङ्गोपपदसाम्यं वर्तते। किञ्च विभक्त्यर्थप्रकाशकर्ता व्याख्यादर्शटिप्पण्याख्यभाष्यव्याख्यानमपि कृतवान् इत्यतः सदाशिवस्य "भाष्यविदां मणिं कमलाकरमासाद्य" [8] इति वचनमुपपद्यते।अतः विभक्त्यर्थप्रकाशकर्ता एव सदाशिवस्य गुरुः इति सिध्यति। ततश्च तस्य विशेषणं नैलकण्ठिः

---

[6] (२००१)।संस्कृत-वाङ्मयकाबृहद्इतिहास (पञ्चदशखण्ड)।उपाध्यायः, बलदेवः (प्रधानसम्पादकः); पाण्डेयः, गोपालदत्तः (सम्पा.)।पृ.- १५३।लखनऊ : उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थान।

[7] यद्यपिअत्रनीलकण्ठदीक्षितस्यपुत्रःइतिलिखितंवर्तते, तथापिअस्मिन्ग्रन्थेनीलकण्ठवाजपेयीएवनीलकण्ठदीक्षितनाम्नागृह्यते, यतोहिअस्मिन्एवग्रन्थेनीलकण्ठवाजपेयिनःदेशकालकृतयःनीलकण्ठदीक्षितनाम्नाप्रदत्ताःसन्ति।द्रष्टव्यम्– Encyclopedia of Indian Philosophy (Vol. - V), पृष्ठम्– ३७३

[8] "पितुरभ्यर्णमभ्यस्यभाष्यंभाष्यविदांमणिम्।/ कमलाकरमासाद्यव्याधत्तेदंसदाशिवः॥"– DC, BORI, मातृकाङ्कः– ५९

भवितुं नार्हति अपि तु स भिन्न एव जनः यस्मात् सदाशिवः अध्यगीष्ट। तेन सदाशिवः नीलकण्ठस्य पुत्रः इति बलदेवाचार्यादीनां व्याख्यानं चिन्त्यमेव। किञ्च कमलाकरभट्टः सदाशिवस्य भ्राता आसीदित्यत्रापि प्रमाणं नास्ति इति धेयम्।

अधुना प्रश्नो भवति कोऽयं नैलकण्ठिरिति। NCC इत्यादिग्रन्थेषु इदं नाम एव न लक्ष्यते। नैलकण्ठिशब्दात् नीलकण्ठस्यापत्यम् इति तथ्यमात्रं लभ्यते। NCC-ग्रन्थे नीलकण्ठाः बहवः सन्ति। तथापि तेषु द्वौ नीलकण्ठौ प्रसिद्धौ। तौ हि नीलकण्ठदीक्षितः नीलकण्ठवाजपेयी च। नीलकण्ठदीक्षितः १६३७ क्रैस्ताब्दे नीलकण्ठविजयं रचयामासेति स्वयमेवोक्तवान् –

अष्टत्रिंशदुपस्कृतसप्तशताधिकचतुस्सहस्रेषु।
कलिवर्षेषु गतेषु ग्रथितः किल नीलकण्ठविजयोऽयम्॥ (नीलकण्ठविजयः-१.१०) इति।

४७३८ कलिवर्षेषु अर्थात् १६३७ क्रैस्ताब्देषु अयं ग्रथितः। तदुक्तं रामचन्द्रमिश्रेण – “एतस्य ‘नीलकण्ठविजयचम्पू’नामकस्यकाव्यस्यग्रन्थान्तरस्यरचनाकालः१६३७ई. मन्यते”[9]इति।

अपरः भाष्यतत्त्वविवेकस्य रचयिता रामचन्द्रमहेन्द्रपौत्रः वरदेश्वरसुतः ज्ञानेन्द्रसरस्वतीशिष्यः नीलकण्ठवाजपेयी । युधिष्ठिरमीमांसकेन संस्कृतव्याकरणशास्त्रकाइतिहास इति ग्रन्थे तस्य कालः वैक्रमाब्दयोः १५७५-१६२५ (ई. १५१८-१५६८) इत्यनयोर्मध्ये[10] इति उदीरितम्।

तत्र सदाशिवगुरोः गोलिङ्गोपपदकमलाकरविरचितस्य विभक्त्यर्थप्रकाशस्य उत्तरपुष्पिकायामयं श्लोको लभ्यते–

शाके शशाङ्कधरशक्र१४११मिते नभस्य-
कृष्णाष्टमीशनिदिने शिव(...) समाप्तिम्।
निन्ये विभक्तिजमिदं कमलाकराख्यैः
संग्रंथितं लिपित अर्थमनन्तसूनुः॥

अस्मात् श्लोकाद् ज्ञायते यत् १४११ शकाब्दे अर्थात् १४८९ क्रैस्ताब्दे विभक्त्यर्थप्रकाशग्रन्थस्य समाप्तिर्जातेति। अतः सदाशिवः पञ्चदशशतकस्य उत्तरार्धे

[9]मिश्रः, रामचन्द्रः। (२ह्०१०)।संस्कृतसाहित्येतिहासः।पृ-७५।वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन।
[10] मीमांसकः, युधिष्ठिरः। (१९६३)।संस्कृतव्याकरण-शास्त्रकाइतिहास (प्रथमभाग)।पृ-३८२।अजमेर : भारतीयप्राच्यविद्याप्रतिष्ठान।

षोडशशतकस्य पूर्वार्धे वा स्यात्। यद्यपि सदाशिवकृतेःगूढार्थदीपिन्याःमातृकायाःपुष्पिकायाम्–

अङ्काष्टौतिथियुक्शाके प्लवङ्गे कार्त्तिके सिते।
चतुर्दशमिने(?) दस्ने(?) लिखितं भाष्यटिप्पणम्॥[11] इति लिखितं वर्तते।

अङ्कः=९, अष्टौ=८, तिथिः=१५इति। तत्र अङ्कस्यवामागतिरिति न्यायेन१५८९शकाब्दः अर्थात् १६६७ख्रीष्टाब्दः इतिलभ्यते। गूढार्थदीपिन्याः संस्कृतमहाविद्यालयस्थमातृकायाः पुष्पिकायां पुनः– "शकेरसेन्दुबाणाग्निमितआश्विने"[12] इति पाठः। ततश्चरसः=६, इन्दुः=१, बाणः=५, अग्निः=३ इति लभ्यते, ततश्च अङ्कस्य वामागतिरिति न्यायेन ३५१६ शकाब्दः इति लभ्यते, तस्य असम्भवात्युग्मस्य वामागतिः क्रियते, ततश्च १६३५ शकाब्दः अर्थात् १७१३ख्रीष्टाब्दः इति लभ्यते। तथापि तौ कालौ प्रतिलिपीकरणस्य इति अनुमीयते इति न दोषः।

एवं सप्तदशशतकस्य पूर्वार्धे उत्पन्नस्य नीलकण्ठदीक्षितस्य पुत्रो वा शिष्यो वा पञ्चदशशतकोत्पन्नकमलाकरभट्टस्य शिष्यस्य सदाशिवस्य गुरुः भवितुं नार्हति । अतः नीलकण्ठपदेन नीलकण्ठदीक्षितस्य न ग्रहणमिति सिद्धम्। परं षोडशशतकस्य पूर्वार्धे उत्पन्नस्य नीलकण्ठवाजपेयिनः पुत्रः सदाशिवस्य गुरुरिति कथनं यद्यपि पूर्णतया न युज्यते तथापि वाजपेयिनः शिष्यः सदाशिवस्य गुरुरासीद् इति तु अवश्यं वक्तुं शक्यते। नीलकण्ठः वाजपेयी च अम्बलपुजाप्रदेशस्थस्य पुराटं-तिरुनाळ्-देवनारायणस्य आस्थाने आसीत् इति ऐतिह्यविदः[13]। स प्रदेशः केरले अस्ति इत्यतः नीलकण्ठः केरलनिवासी आसीद् इति सिद्ध्यति। ततः तच्छिष्यः अपि केरलनिवासी आसीद् इति अनुमीयते। एवं केरलनिवासिनः गुरोः नैलकण्ठेः सदाशिवः अधीतवान्। कमलाकराद् अपि सदाशिवः केरले एव अधीतवान् इति कमलाकरोऽपि केरलनिवासी इति अनुमीयते। परन्तु इदम् अनुमानमात्रम्। नीलकण्ठपदेन नीलकण्ठवाजपेयिन एव ग्रहणमित्यत्र दृढं प्रमाणं नास्ति, वाजपेयिनः ग्रहणं भवति चेदपि तस्य शिष्यात् केरले एव अधीतवान् इत्यपि दृढं वक्तुं न पार्यते। यतोहि शिष्यः तद्देशे एव स्यादिति दृढं वक्तुमयोग्यम्। किञ्च अस्माद् केरले अधीतवान् चेद् कमलाकराद् अपि केरले एव अधीतवान् इति मतमपि शङ्काकुलम्।

---

[11]DC, BORI, मातृकाङ्कः– ५९
[12]DC, Skt. Col., मातृकाङ्कः– २६
[13]"Nilakantha was patronized by PuratamTirumal Devanarayana of Ambalappuzha"– Encyclopaedia of Indian Philosophy,Vol.- V, p.- 373

अयं महाराष्ट्रदेशीयः आसीद् इत्यपि अनुमातुं शक्यते। कमलाकरभट्टस्य कमलाकरदीक्षितः इति नामान्तरम् इति सदाशिवग्रन्थात् स्पष्टम्। दीक्षितोपाह्वाः महाराष्ट्रवास्तव्याः भवन्ति, यथा भट्टोजीदीक्षितः तथा चायमिति वक्तुं शक्यते। परन्तु उपाधिसाम्यमात्रं दृढप्रमाणं न भवति, अप्पयदीक्षितादौ व्यभिचारदर्शनात् इति पुनः क्लेशः। 'उत्पातेन ज्ञापिते च' (म.भा.- २.३.१३ वा.- ३) इति वार्तिकस्य उदाहरणरूपेण कमलाकरभट्टः विभक्त्यर्थप्रकाशे भाष्यवचनमुद्धृतवान्–

वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी।
पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत्॥ (म.भा.- २.३.१३)इति

"पीता वर्षाय विज्ञेया"इत्यस्य स्थाने "कृष्णा सर्वविनाशाय"[14] इति मुद्रितभाष्ये पठ्यते। मुद्रितभाष्यस्य पाठः वाराणसीस्थपुस्तकेषु उपलभ्यते। परन्तु प्रकृतमातृकायां तथापाठादर्शनात् अयं कमलाकरभट्टः वाराणस्यां नासीत् इति अनुमातुं शक्यते। एतेन वाराणसी समग्रदेशस्यापि विदुषां निवासस्थानमासीद् इति कमलाकरभट्टः वाराणसेयो भवितुमर्हति इति कल्पनापि वार्यते।

तथापि एतावतः प्रकरणात् कमलाकरः दाक्षिणात्यः प्रतीच्यः वा स्यादिति मन्यते।

४. ग्रन्थकर्तुः कालः

कमलाकरविरचितस्य विभक्त्यर्थप्रकाशस्य वृन्दावनशोधसंस्थायाम् उपलब्धायाः मातृकायाः उत्तरपुष्पिकायामयं श्लोको लभ्यते–

शाकेशशाङ्कधरशक्र१४११मितेनभस्य-
कृष्णाष्टमीशनिदिनेशिव(...) समाप्तिम्।
निन्येविभक्तिजमिदंकमलाकराख्यैः
संग्रंथितं लिपितअर्थमनन्तसूनुः॥

अस्माद्श्लोकाद्ज्ञायते यत्शशाङ्कधरशक्रमिते शके विभक्त्यर्थप्रकाशाख्यस्य ग्रन्थस्य समाप्तिरभूत्। शशाङ्कधरः इत्यनेन रुद्रस्य ग्रहणं कार्यम्, एकादशरुद्रस्य प्रसिद्धत्वात्शशाङ्कधरः एकादशसंख्यायां वर्तते इति लभ्यते।शक्रः चतुर्दशसंख्यायां वर्तते इति वाचस्पत्याद्ज्ञायते। एवञ्च शशाङ्कधरः = ११, शक्रः = १४, ततः अङ्कानां वामा गतिरिति न्यायेन युग्मस्य वामाः गतिः क्रियते चेत्१४११इति लभ्यते, लेखकेनापि १४११ इत्युल्लिखितम्। एवञ्च १४११ शकाब्दे अर्थात्१४८९ क्रैस्ताब्दे ग्रन्थमिममररचत्कमलाकरः।

[14]पतञ्जलिः। (१९८८)।व्याकरणमहाभाष्यम् [प्रदीपोद्द्योतोपेतम्] (द्वितीयंखण्डम्)।शास्त्री, भार्गवः (सम्पा.)।पृ.- ४९८।देहली : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान।

एवञ्च पञ्चदशशतकस्य उत्तरार्धे कमलाकरः आसीत् इति सुतरां लभ्यते।एतेन Encyclopedia of Indian Philosophy इतिग्रन्थे प्रतिपादितं भट्टकमलाकरस्य सप्तदशशतकपूर्वार्धभावित्वं खण्डितं भवति इति बोध्यम्।

५. कमलाकरस्य कृतयः

NCC, Encyclopaedia of Indian Philosophy इत्यादिनानाग्रन्थमन्थनेन प्रतीयते यत्कमलाकरस्य त्रयो ग्रन्था आसन् इति। ते हि – विभक्त्यर्थप्रकाशः, व्याख्यादर्शटिप्पणी, प्रक्रियाकौमुदीव्याख्या चेति।विभक्त्यर्थप्रकाशः पाणिनीयसूत्रक्रमाननुसारी स्वतन्त्रग्रन्थः। ग्रन्थोऽयमन्वर्थनामधेयः इति हेतोः नाम्नैव ज्ञायते यत् अस्मिन् ग्रन्थे विभक्तीनामर्थाः प्रतिपादिताः सन्तीति। तत्र यद्यपि 'विभक्तिश्च' (अष्टा.-१.४.१०४) इति सूत्रेण एकविंशतेः सुपां अष्टादशानां तिङां च विभक्तिसंज्ञा विहितेति सुपां तिङां च अर्था इह वर्णिता इति शङ्का स्यात् तथापि "प्रथमादिविभक्तीनां कुर्वेऽर्थानां प्रकाशनम्" इति प्रतिज्ञावाक्येन सा शङ्का दूरमेति । ग्रन्थोऽयं कस्यचिद् वृत्तिग्रन्थस्य व्याख्याभूतो नास्ति, अपि तु साक्षात् पाणिनीयसूत्राणां व्याख्यानपरः। अतोऽयं वृत्तिग्रन्थः इति वक्तुं युज्यते। ग्रन्थेऽस्मिन् प्रथमाविभक्तिः, द्वितीयाविभक्तिः इत्येवंक्रमेण सप्त विभक्तयो वर्णिताः सन्ति। विभक्त्यर्थप्रतिपादकेऽस्मिन् ग्रन्थे विभक्तरर्थप्रतिपादकानि विभक्तिविधायकानि सूत्राणि आदौ समुल्लिख्य तदनु कारकसूत्राणि समुपन्यस्य व्याख्यातानि। सांप्रतं ग्रन्थस्यास्य मातृकाद्वयमुपलभ्यते। एका मातृका भण्डारकर-ओरियेण्टाल-रिसर्च-इन्स्टिट्युट् ग्रन्थालये लभ्यते। अस्यां मातृकायां पत्राणि मध्ये मध्ये लुप्तानि सन्ति। पञ्चमीप्रकरणस्यान्तम् आरभ्य सप्तमीप्रकरणस्य मध्यमं यावत् पत्राणि नैव सन्ति। अर्थात् षष्ठीप्रकरणं पूर्णरूपेण नास्ति। भाषा अपि बहुधा दुष्टा अस्ति। अपरा मातृका वृन्दावनशोधसंस्थायामुपलभ्यते। इयं मातृका पूर्णा विद्यते। अत्र भाषायां दोषाः प्रायेण न सन्ति, केवलं क्वचित् मात्रादिकृतदोषा एव दृश्यन्ते। अयं ग्रन्थः एतावता अप्रकाशितो विद्यते।

व्याख्यादर्शटिप्पणीइत्याख्यः ग्रन्थोऽपि अनेन विरचितः इतिपूर्वमेवोदितम्। व्याख्यादर्शटिप्पण्याः पुष्पिकायां स्पष्टं लिखितं वर्तते– "श्रीगोलिङ्गोपपदकमलाकरभट्टकृतव्याख्यादर्शटिप्पण्यां द्वितीयमाह्निकं समाप्तम्" इति। तत्र ईश्वरानन्दविरचितस्य बृहद्विवरणव्याख्यानस्य व्याख्यानार्थं प्रायेण कमलाकरभट्टेन विरचितेयं व्याख्यादर्शटिप्पणी। परन्तु इयं टिप्पणी द्वितीयाह्निकस्यैव लभ्यते। अन्येषु

आह्निकेषु इयं टिप्पणी लिखिता वर्तते न वा इत्यत्र संशयः जायते। यतो हि ग्रन्थस्यादौ ग्रन्थकृता मङ्गलश्लोकेन मङ्गलवाक्येन वा मङ्गलाचरणं न विहितम्। किञ्च ग्रन्थस्यान्ते पुष्पिकायामेवं पाठः लक्ष्यते– "इति श्रीगोलिङ्गोपपदकमलाकरभट्टकृतव्याख्यादर्शटिप्पण्यां द्वितीयमाह्निकं समाप्तम्" इति।द्वितीयमाह्निकं समाप्तम्इत्युक्तम्। ग्रन्थःसमाप्तः इत्यादिकं किमपि नोक्तवान्। अतः अग्रेऽपि इयं टिप्पणी आसीत् इति कल्पयितुं शक्यते। तथापि अधुना द्वितीयाह्निकस्यैव टिप्पणीलभ्यते। व्याख्यादर्शटिप्पण्याः एका एव मातृका एसियाटिक्-सोसाइटि-ग्रन्थागारे लभ्यते इति NCC (३.१६५) ग्रन्थाद्ज्ञायते। M.Phil. इत्युपाधये रामकृष्णमिशनविवेकानन्दविश्वविद्यालये अस्याः टिप्पण्याः सम्पादनं विहितं वर्तते।

रामचन्द्रविरचितस्य प्रक्रियाकौमुद्याःउपरिकाचनटीकाम् अपि अयं लिखितवान् इति Encyclopedia of Indian Philosophy इतिग्रन्थाद्विज्ञायते। अस्य प्रक्रियाकौमुदीव्याख्याग्रन्थस्य एका एव मातृका अधुना उपलभ्यते। साचमातृकाबरोदा-ओरियेण्टाल-इन्स्टिट्युट्ग्रन्थालयेविलसति। परन्तु सा मातृका असंपूर्णा विद्यते। तत्र आद्यशतपत्राणि न सन्ति। १०१ संख्याकपत्रतः ५३१ संख्याकपत्रपर्यन्तं पत्राणि सन्ति। मध्ये बहूनि पत्राणि लुप्तानि अपि सन्ति। किञ्च मातृकाया दक्षिणदिशः उपरिभागः नष्टप्रायो वर्तते। बरोदामातृकालयस्य विवरणसूच्यां कमलाकरः एव ग्रन्थकारत्वेन निर्दिष्टः वर्तते।तस्मादेवNCC (३.१६०) ग्रन्थेकेनचित्कमलाकरेण इयं टीका रचिता इति निर्दिष्टं वर्तते।कमलाकरभट्टस्यवर्णनकाले च अस्य ग्रन्थस्य उल्लेखोन दृश्यते। अतःअयं ग्रन्थःअस्य नवा इति संशयो वर्तते। Encyclopedia of Indian Philosophy इति ग्रन्थस्य कर्ता अपि अस्मिन्विषये सन्दिहानो वर्तते, तेनापिकोष्ठके प्रश्नचिह्नं स्थापितम् अस्ति। तथापि अयं वैयाकरणः इति कृत्वा भवितुमर्हतिअनेनैव रचितं स्यादिति।

६. उपसंहृतिः

कमलाकरभट्टस्य विभक्त्यर्थप्रकाशः, व्याख्यादर्शटिप्पणी इति ग्रन्थद्वयं दृष्टं वर्तते। अयं कैयटं विशेषेण हरदत्तं चानुसरति। क्वचित् हरदत्तमनुकरोतीत्यपि वक्तुं युज्यते। यथा– 'वसेरश्यर्थस्यप्रतिषेधः' (मा.भा.- १.४.४८वा.- १) इत्यत्र हरदत्तग्रन्थः–"अर्थशब्दो निवृत्तिवचनः, व्यधिकरणे षष्ठ्यौ, अश्यर्थस्य यो वाचकस्तस्येत्यर्थः। भोजननिवृत्तिवाचिन इति यावत्। यद्वा– शीङोऽर्थः श्यर्थः न श्यर्थस्य अस्थानार्थस्येत्यर्थः। स्थानेऽपि हि शीङ् वर्तते– जलाशयमिति। तेन ग्रामे तिष्ठतीत्यत्रार्थे ग्राममुपवसतीति भवति। अस्थानार्थत्वे तु ग्राम उपवसतीति, स तर्हि प्रतिषेधो वक्तव्यः? न वक्तव्यः, कथम्? नात्रोपपूर्वस्य वसेः

ग्रामोऽधिकरणम्, किं तर्हि? अनुपसर्गस्य – ग्रामे वसन् त्रिरात्रमुपवसति। एतदुक्तं भवति– विशिष्टाधारावस्थिततत्वेन निश्चिते देवदत्ते भोजननिवृत्तिविशिष्टकालं प्रतिपादयितुमिदं प्रयुज्यत – ग्राम उपवसतीति, तत्रान्तरङ्गत्वात् प्रतीयमानवसिक्रियापेक्षो ग्रामस्याधिकरणभावः। उपवसनं तु स्वरूपेणैव कालमपेक्षत इति कालेनान्तरङ्गः संबन्धः, ग्रामादिना तु बहिरङ्ग इत्यप्रयुक्तमपि त्रिरात्रादिकं कर्म भवति"[15] इति। तत्र विभक्त्यर्थप्रकाशग्रन्थः–"अर्थशब्दोनिवृत्तिवचनः।व्यधिकरणे षष्ठ्यौ अश्नात्यर्थस्य निवृत्तेर्वाचकस्य वसतेराधारः कर्मनेत्यर्थः। यद्वा शीङोऽर्थःश्यर्थः स्थानम्। जलाशय इति यथा समानाधिकरणषष्ठ्यौ। अस्थानार्थस्येत्यर्थः। ग्रामे उपवसति। वस्तुतस्तु विशिष्टाधारावस्थिततत्वेन निश्चिते देवदत्ते नियतकालां भोजननिवृत्तिं प्रतिपादयितुमिदं प्रयुज्यते। तत्रग्रामस्यान्तरङ्गः केवलेन वसिना संबन्धः। तत्राधारत्वमेव। ग्रामस्य उपवसनं तु स्वरूपेणैव कालमपेक्षते तस्य भवत्येवकर्मत्वम्। तथाचायमर्थः–ग्रामे ह्यसौवसन्द्विरात्रं त्रिरात्रं वा उपवसतीति" इति। सति विरोधे बहुत्र हरदत्तं खण्डितवान् इत्यपि अवलोक्यते। यथा अइउण् इति माहेश्वरसूत्रभाष्यव्याख्यायां व्याख्यादर्शटिप्पण्याम्– "अत्र हरदत्तमिश्रास्तुयदुदीचामातः स्थान इति ज्ञापकतयोदभावितदयुक्तम्" इति। दीर्घपूर्वपक्षरचनायामस्य नैपुण्यमासीदिति ग्रन्थावलोकनेन ज्ञायते। सूत्राणां पदच्छेदे, सूत्रस्थपदानामर्थान्तरप्रदर्शने, न्यासान्तरकल्पने च अस्य कुशलता आसीदित्यपि व्याख्यादर्शटिप्पण्यां स्पष्टम्। सूत्रव्याख्यानेऽपि मौलिकता दृश्यते। यथा स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा (अष्टा.-१.१.६८) इतिसूत्रे शब्दस्य इति संज्ञादलं, स्वंरूपम् इति संज्ञिदलम् इति सामान्यतया व्याख्यायते, परन्तुव्याख्यादर्शग्रन्थे रूपमिति संज्ञादलं, शब्दस्य स्वम् इति संज्ञिदलम् इत्याश्रित्य तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं दृश्यते। किञ्च महाभाष्यम् अधिकृत्य स्वयं टिप्पणीं रचितवान्, तच्छिष्यः अपि व्याख्यानं लिलेख इत्यतः अयं महाभाष्ये कृतभूरिपरिश्रमः इत्यपि ज्ञायते। विभक्त्यर्थप्रकाशस्य गतिबुद्धिसूत्रे माषेष्वश्वं बध्नातीत्यत्र माषानामिव इत्यस्य स्थाने माखेष्वश्वं बध्नातीत्यत्र माखानामिव इति उभयमातृकायां पाठदर्शनाद् ग्रन्थकारस्यैवायं पाठः इति निश्चित्य अयं यजुर्वेदाध्यायी आसीद् इति मन्यते। एवं महाभाष्ये कृतभूरिपरिश्रमस्यास्य ग्रन्थानां प्रकाशनेन नूतना विचाराः विदुषां दृष्टिगोचरीभविष्यन्ति इति दृढं वक्तुं शक्यते इत्यलमत्यक्षरक्षरणेन॥

---

[15]वामनः; जयादित्यः। (१९८६)।काशिका [न्यास-पदमञ्जरी-भावबोधिनीसहिता] (द्वितीयोभागः)।त्रिपाठी, जयशङ्करः; मालवीयः, सुधाकरः (सम्पा.)।पृ.- १५८।वाराणसी : ताराबुकएजेन्सी।

उपयुक्तमातृकाः–

1. Bhaṭṭa, Kamalākara. Kāvyaprakāśavyākhyā. UpennMs.Coll 390, item 525.
2. Bhaṭṭa, Kamalākara. Vibhaktyarthaprakāśa. BORI. 336 of 1895-1902. BORI. D. II. i. 394.
3. Bhaṭṭa, Kamalākara. Vibhaktyarthaprakāśa. VRI. IV. 12594. Extr. p. 550.
4. Bhaṭṭa, Kamalākara. Vyākhyādarśaṭippaṇī. RASB. VI. 4223-A.

उपयुक्तग्रन्थाः–

1. (1904). The Descriptive Catalogue of Sanskrit College (Vol.- VIII). SastriHrishikesa; Gui, Siva Chandra (ed.). Calcutta : Sanskrit College.
2. (1938). Descriptive Catalogue of the Government Collection of Manuscripts (Vol.- II, Part – I). Belvalkar, Krishna (Comp.). Poona :Bhandarkar Oriental Research Institute.
3. (1966). New CatalogusCatalogorum [An Alphabetical Register of Sanskrit and Allied Works and Authors] (Vol. - II). Raghavan, V. (ed.). Madras : University of Madras.
4. (1967). New CatalogusCatalogorum [An Alphabetical Register of Sanskrit and Allied Works and Authors] (Vol. - III). Raghavan, V. (ed.). Madras : University of Madras.
5. (2006). A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection (Vol. VI). Shastri, Haraprasad (ed.). Kolkata : The Asiatic Society.
6. (2008). Encyclopedia of Indian Philosophies (Vol.- V). Coward, G. Harold; Raja, K. Kunjunni (ed.). Delhi :MotilalBanarasidass Publishers Private Limited.
7. (२००१)।संस्कृत-वाङ्मयकाबृहद्इतिहास (पञ्चदशखण्ड)।उपाध्यायः, बलदेवः (प्रधानसम्पादकः); पाण्डेयः, गोपालदत्तः (सम्पा.)।लखनऊ : उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थान।
8. पतञ्जलिः। (१९८७)।व्याकरणमहाभाष्यम् [प्रदीपोद्द्योतोपेतम्] (प्रथमःखण्डः)।शास्त्री, भार्गवः (सम्पा.)।देहली : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान।
9. पतञ्जलिः। (१९८८)।व्याकरणमहाभाष्यम् [प्रदीपोद्द्योतोपेतम्] (द्वितीयंखण्डम्)।शास्त्री, भार्गवः (सम्पा.)।देहली : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान।
10. पाणिनिः। (२०११)।अष्टाध्यायी।पाण्डेयः, गोपालदत्तः (सम्पा.)।वाराणसी : चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन।

11. मिश्रः, रामचन्द्रः। (२०१०)।संस्कृतसाहित्येतिहासः।वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन।
12. मीमांसकः, युधिष्ठिरः। (१९६३)।संस्कृतव्याकरण-शास्त्रकाइतिहास (प्रथमभाग)।अजमेर : भारतीयप्राच्यविद्याप्रतिष्ठान।
13. वामनः; जयादित्यः। (१९८६)।काशिका [न्यास-पदमञ्जरी-भावबोधिनीसहिता] (द्वितीयोभागः)।त्रिपाठी, जयशङ्करः; मालवीयः, सुधाकरः (सम्पा.)।वाराणसी : ताराबुकएजेन्सी।

उपयुक्तशोधबन्धः–

1. भद्रः, श्रीमन्तः। (२०१७)। कमलाकरभट्टविरचिताया व्याख्यादर्शटिप्पण्याः सम्पादनमध्ययनञ्च। बेलुडमठः : रामकृष्णमिशन्विवेकानन्दविश्वविद्यालयः।

लेखकपरिचयः

श्रीमन्तभद्रः
(Srimanta Bhadra)
सहायकाध्यापकः,
संस्कृतविभागः,
राजानरेन्द्रलालखानमहिलामहाविद्यालयः,
मेदिनीपुरम्, पश्चिममेदिनीपुरम्, पश्चिमवङ्गः,
इ-मेलसंकेतः–srimantabhadra@gmail.com

***

श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रे श्रीमातुरादिनाममाहात्म्यम्

- अभिषेक-मुखार्जी

शोधसारः

"मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव।"[१] इत्येतान्युपनिषद्वाक्यान्यस्माकमैतिह्यरूपेणानुवर्तन्ते संस्कृतौ। अत्र प्रथमं वन्दनन्तु मात्र एवास्ति। भारतीयधर्मसंस्कृतौ सुदूरकालादारभ्य प्राचीनतैका वरिवर्ति । प्रत्येकं जीवने प्राचीनताया निदर्शनरूपेण स्वस्य माता हि वर्तत इत्यनस्वीकार्यम्। जन्मनः प्राग्लग्नाद् मात्रैव स आश्रितः पुष्टश्च। अतो मातरं विना अन्यः कोऽपि तस्य प्राचीनताया दृष्टान्तो भवितुं नार्हति। भारतीयपरम्परायां मातुस्स्थानं सर्वकालेषु सातिशयं समुन्नतम्। भासमहाकवेः सुप्रसिद्धैका वाक् "माता किल मनुष्याणां देवतानां च दैवतम्" इति तस्या गौरवमेवावहति; देवतानामपि माता श्रेष्ठेति सूचयति।

इदानीन्तनः प्रबन्धोऽयं जगन्मातृश्रीललितामातुः प्रथमं नाम "श्रीमाता" इत्यवलम्ब्य यथामति व्याख्यातोऽस्ति

श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी।
चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता॥[२]

कुञ्ची-शब्दाः - श्रीमाता, सर्वसिद्धिदात्री, दुर्गा, श्रीललितादेवी।

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः।
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥[३]

वाणी यन्न वाचयति किन्तु येन वाणी स्वयं वक्ति तदेव साधकः ब्रह्मणा स्वीकरोति। सन्दर्भेऽस्मिन्नाख्यायिकैका केनोपनिषदन्ते समुपलभ्यते। एकदा देवासुरसंग्रामे देवेभ्यो विजयस्समागतः; एतस्माद्विजयात्तेऽभिमन्यन्ते वयं स्वयं ह्यसुरान् पराजयामह इति। तेषामहंकारं विनाशयितुं स्वयं ब्रह्म यक्षरूपेण तत्र समागतम्। देवा अग्निं प्रथमं प्रेषितवन्तः विज्ञातुं कोऽयं यक्ष इति। यक्षेण पृष्ट अग्निः स्वयं महिमानं व्यनक्ति स हि जातवेदः अग्निः, सम्पूर्णं जगत् प्रज्वालयितुमपि प्रभवति। अग्निदेवस्य सम्मुखे तृणमेकं निर्दिश्य स यक्षो दग्धुमेतद् वक्ति, असमर्थो भूत्वाग्नौ प्रत्यागते सति देवाः पुनो वायुं प्रेरितवन्तः, सोऽपि तथैवागते ते देवा इन्द्रायानुरुन्धते, इन्द्रः यक्षसमीपे आगमनात्पूर्वमेव यक्षोऽन्तर्हितो जातः, पुनस्तस्मिन् स्थान एका सुन्दरी या हेमवती उमा आविर्भूता। इन्द्रेण पृष्टा सोवाच स यक्षो साक्षाद् ब्रह्म आसीत्। अतः स्वयमिन्द्रोऽपि ब्रह्मप्राप्त असमर्थो बभूव। इत्थं भगवत्यामुमायामुक्तायाम् इन्द्रः "स ब्रह्म आसीत्" इति परोक्षतया जज्ञे। अतः ब्रह्मज्ञानाय एक

एव उपायो भवति भगवती उमा। सोमा हि श्रीललितामाता, श्रीमातुस्सहस्रनामसु उमेत्येकम्।

त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता।
उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता॥[४] इति

वेदान्तिनस्तथा ब्रह्मवादिनः प्रायशो देवदेवीविरोधिनस्तथा भक्त अप्यनुरागवर्जिता भवन्ति। निराकारब्रह्मचिन्तनमेव तेषां साधना। किन्तु प्रायशः सर्वेषां कृते निराकारे मनोनिवेशनं दुस्साध्यम्। अतस्तेषां कृते साकारे मनसस्स्थापना ह्यपेक्षाकृता सरलैव। यद्यपि सर्वेषां मुमुक्षूणां लक्ष्यन्तु "तत्प्राप्तिः एव। अत्र तस्य प्राप्तिरिति तत्प्राप्तिर्यथा भवति तथैव तस्याः प्राप्तिरिति विग्रहेऽपि तत्प्राप्तिरिति भवितुमर्हति। अतः विग्रहा यद्वा भवन्तु सारभूतपदन्त्वेकमेव "तत्प्राप्तिः" इति। शिवमहिम्नस्तोत्रे तदेवास्ति -

"रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव॥[५] इति।

श्रीमद्भगवद्गीतायामपि भगवतो वाणी

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते॥[६] इति।

अर्थात् निराकारसाधना नैव तथा सरला; देहाभिमानिनां कृते भक्त्या निजेष्टसाधना हि श्रेयसी। यतो हि भगवदुक्तिः

भक्त्या त्वनन्यया शक्योऽहमेवं विधोऽर्जुन।
ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप॥[७] इति

भगवान् वासुदेवः तथा श्रीललितामातोभौ परस्परमभिन्नौ, पद्मपुराणान्तर्गते पातालखण्डे अस्य प्रामाणिकता दृश्यते, नारदं प्रति भगवदुक्तिः यथा

अहं च **ललिता** देवी पुंरूपा कृष्णविग्रहा।
आवयोरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि नारद॥[८] इति

"लल् विलासे" भ्वादिगणीयसेड्धातुरयम्। लल्यते ईप्स्यते इति ललितः ततष्टापि ललितेति निष्पन्ना।

श्रीमातुः सुप्रसिद्धं नाम भवति श्रीललिताम्बा। किन्तु तन्नाम सहस्रनाम्नामन्तेऽन्तिमश्लोके विद्यते। नामेदं श्रीमातुः सहस्रतमं नाम। यथा

श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी **ललिताम्बिका**।
एव श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः॥[९] इति

अस्य विवक्षा हि पूर्ववर्तिनः नवशताधिकनवनवतिनामानि श्रीमातुः विशेषणरूपेण विलसन्ति।

केषाञ्चिदभिमतमस्ति श्रीमाता तथा ललिताम्बेति द्वयोर्नाम्नोर्यानि नवशताधिकाष्टनवति नामानि सन्ति तान्येव एतयो**रध्याहारो**(अस्पष्टार्थस्य शब्दान्तरेण स्पष्टीकरणम्) भवन्तीति। जगति शब्देषु कोमलतायाः प्रतीको भवति **मातृ** इति शब्दविशेषः। जगन्मातुः ललिताम्बाया आदिविशेषणमस्ति **श्रीमाते**ति। गर्भावस्थायामर्भकाय श्वासप्रदात्री तथा धात्री जन्मनः परञ्च पोषयित्री भवति माता एव। ओमित्यक्षरत्रयात्मकश्शब्दः। कथितमस्ति-

अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः।
मकारस्तु स्मृतो ब्रह्मा प्रणवस्तु त्रयात्मकः॥[१०]

मकारेण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ज्ञेयः। मातृशब्दस्य **म**कारेण सृष्टितत्त्वमेव ज्ञेयमत्रापि। **म**कारेण साकम् **आ**कारः सृष्टेः निरन्तरतां तथा अभिविधिं[११] सूचयति, । अमरकोषे अस्ति "आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे" इति। अर्थात् सृष्टिचक्रं सदा धावमानमिति सूच्यते। यतो हि जन्मनः परं स्थितितत्त्वानुसारेण विष्णुणा जीवः पुष्टो भवति, लयतत्त्वेन शिवकृता लयः निष्पादितो भवति। जीवात्मनः पुनर्जन्म मकारेण सूचितम्। अनेनैव संसारे जन्ममरणचक्रमावर्त्तितं भवति। मातृशब्दस्थः तृकारस्तारिकाबोधयिता भवति। जन्मनः परं झटिति मरणात् त्राणं तृकारेणैव सूच्यते। अतः अर्भकं जनयित्वा तञ्च रक्षणं या करोति सैव **मातृपदवाच्या**। **मातृ** इति अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्(१/२/४५) इति प्रातिपदिकसंज्ञायां ङ्याप्प्रातिपदिकात्(४/१/१), प्रत्ययः(३/१/१), परश्च(३/१/२) चेति सूत्रत्रयसहयोगेन स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसि भ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्(४/१/२) इति सोः प्राप्तौ सुपः(१/४/१०३), द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने(१/४/२२) चेति सूत्रद्वयेन तस्यैकत्वविवक्षायामेकवचने सोः उपदेशेऽजनुनासिक इत्(९/३/२) इति उकारलोपे ऋदुशनस्पुरदंसोऽनेहसां च(७/१/९४) इति ऋकारस्य अनङादेशे **मातन् स्** इत्यवस्थायाम् अप्-तृन्-तृज्-स्वसृ-नप्तृ-नेष्टृ-त्वष्टृ-क्षत्तृ-होतृ-णोतृ-प्रशास्तॄणाम्(६/४/११) इत्यनेन उपधायाः दीर्घे च सति **मातान् स्** इति जाते संयोगान्तस्य लोपः(४/२/२३) इति अन्त्यसकारस्य लोपे ततश्च नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य(८/२/७) इति नकारलोपे **माते**ति पदं निष्पन्नम्। इतोऽपि जननीवाचकोऽन्यः कश्चिद् **माता**शब्दोऽस्ति। मान्यते पूज्यते इति **माता**। मान् पूजायां+तन् ततष्टापि निपातनात् साधुः। "विश्वेश्वरीं **विश्वमातां** चण्डिकां प्रणमाम्यहम्" इति शिवरहस्ये दुर्गास्तवदर्शनात्।

माधातोः लुटि प्रथमपुरुषैकवचने माता इति रूपमपि भवति। पाणिनीयधातुपाठे त्रिषु गणेषु परिमाणवाचकस्य माधातोः स्थितिर्लक्ष्यते यथा

१. अदादिगणीयः "मा माने" इति धातोः लुटि प्रथमपुरुषैकवचने माता इति;
२. "माङ् माने शब्दे च" इति जुहत्यादिगगणीयधातोः लुटि प्रथमपुरुषैकवचने माता इति;
३. दिवादिगणीय "माङ् माने" इति धातोः लुटि प्रथमपुरुषैकवचने माता इति रूपाणि च भवन्ति।

श्रिञ् सेवायामिति भ्वादिगणीय उभयपदिधातुरयम्। अस्य रूपाणि यथा श्रयति/श्रयते इति। अन्येभ्योऽपि दृश्यते(३/२/१७८) इति सूत्रेण क्विपः विधानावसरे श्रि+क्विबित्यवस्थायां सूत्रान्तर्गतवार्त्तिकेन क्विब्वचिप्रच्छ्यायतस्तुकटप्रुजुश्रीणां दीर्घोऽसम्प्रसारणं च(वा० २१४७-४८) इत्यनेन दीर्घे **श्री** इति रूपं जातम्। **श्रयति शिवं सा श्रीः**, अथवा **श्रीयते सर्वैः सा देवी इति श्रीः** चेत्येवं विग्रहौ भवितुमर्हतः। **लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया** इत्यमरकोषः।

देवं गुरुं गुरुस्थानं क्षेत्रं क्षेत्राधिदेवताम्।
सिद्धं सिद्धाधिकाराञ्च श्रीपूर्वं समुदीरयेत्॥

इत्युक्ते देवादीनां नामोच्चारणायोपाधिभेदे च इति वाचस्पतिः।

श्रीः अस्यार्थः **मेदिनीकोषे** प्रतिपादितः यथा **विभूतिः** मतिश्चेति, अधिकारः प्रभा कीर्तिश्चेति **धरण्याम्**, तथा वृद्धि**र्सिद्धि**श्चेति **शब्दरत्नावल्याम्**। एतेषामर्थानां सहयोगेन यथामति श्रीमातेत्यस्यार्थं प्रदर्शयितुं यतिष्ये।

श्रीमाता इत्यत्र त्रयो विग्रहा भवितुमर्हन्ति। यथा

१. **श्रीप्रदायिका माता** इति विग्रहे **शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानमि**ति वार्त्तिकेन शाकपार्थिवादिवत् समासे श्रीमातेति रूपमत्र । शब्दरत्नावलीस्थस्य श्रियः सिद्ध्यर्थस्य सहायको भवति रुद्रयामलस्थः अयं श्लोकः

"यत्र भोगस्तत्र मोक्षो द्वयं कुत्र न सिद्ध्यति।
मम श्रीपादुकाम्भोजे सेवको मोक्षभोगगः॥" इति

श्रीमाता रसमयी एव नैव च कृशमयीति स्पष्टीकर्तुं पुनरुक्तेरावश्यकतैव नास्ति। तस्मिन्नेव सन्दर्भे विदुषां विश्रुतप्रवादो यथा

यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न व तत्र भोगः।
श्रीसुन्दरीसाधकपुङ्गवानां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव॥ इति

श्रीललितामातैव त्रिपुरसुन्दरी तथा च **सर्वसिद्धिदात्री**। स्तोत्रेऽस्ति **"सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी"**[१२]इति। श्रीब्रह्मपुराणे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रस्यान्तिमवाक्यं भवति **"सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी"** इति।

वदेत्तत्पुरुषायान्ते विद्महिति पदं ततः।
वक्रतुण्डाय शब्दान्ते धीमहीति समीरयेत्।
तन्नो दन्तिः प्रचोवणा दयादिति वदेत्पुनः।
एषोक्ता मूलगायत्री **सर्वसिद्धिप्रदायिनी**॥[१३]

अपि च

"सरस्वती च सर्वज्ञा **सर्वसिद्धिप्रदायिनी**"[१४] ।

जगन्माता श्रीललितादेवी सनातनी पुरातनी एकरूपादिशक्तिश्च। यथा

महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना।
अपर्णा **चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी**॥[१५]
..दुर्लभा दुर्गमा **दुर्गा** दुःखहन्त्री सुखप्रदा॥[१६]

इति मातृस्तोत्रे श्रीमातुरेतानि नामान्यवलम्ब्य सुदृढतया कथयितुं प्रभवामो यत् मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतदुर्गासप्तशतीस्था वर्णिता या देवी, सा च श्रीललिता च एकैव। सप्तशत्यनुसारम्

आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि।
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्याय्याते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये॥[१७] इति।

सप्तशत्यनुसारं सत्त्वरजस्तमांसीति गुणभेदेन तस्याः स्वरूपभेदोऽपि लक्ष्यते। यथा सत्त्वगुणे सा सरस्वती, रजोगुणे लक्ष्मीः, तमोगुणे च शिववल्लभा दुर्गेति।

२. **श्रियः माता** इति विग्रहे षष्ठी(२/२/८) इति षष्ठीतत्पुरुषविवक्षायां श्रीमाता अस्मभ्यमैहिककामनापुरयित्री भवति। मेदिनीकोषानुसारं श्रियोऽर्थः विभूतिः। “एवाहिते विभूतय इन्द्रमावते”[१८] अस्य मन्त्रांशस्य भाष्ये सायणाचार्यैः “विभूतयः ऐश्वर्यविशेषाः” इति कथितम्। अर्थादणिमाद्यष्टविधैश्वर्याणि **श्री**पदवाच्यानि। सा देवी आर्त्तसाधारणमनुष्याणां सततं सहायिका भवतु इति धिया भगवन्त आचार्यशङ्करवर्याः स्वयं साधारण इति विचार्य भवान्यष्टके “विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि” इति स्मरन्ति। श्रीमार्कण्डेयपुराणान्तर्गतार्गलास्तोत्रे देवीमाहात्म्ये सप्तशतीपाठेऽपि कथितमस्ति “रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि” इत्यादि। साधकाभीष्टफलप्रदायिका माता बहुरूपेणाविर्भूता; सैव श्रेयश्च प्रेयश्चोभयात्मिका।
यतो हि **मा** इति धातुः परिमाणवाचकोऽस्ति अतः अष्टविधैश्वर्यणां परिमाणकर्त्री भवति माता। अस्य तात्पर्यार्थो भवति स्वयं हि साधकाय अष्टैश्वर्यं प्रदाय पुनरैश्वर्याणामनित्यतां ज्ञापयित्वा शाश्वतसुखाय तथा कैवल्याय निवृत्तिमार्गं सूचयति अर्थात् साधकाय श्रेयस्करी।

३. **श्रीरेव माता** इति विग्रहेऽत्रोपमानोपमेययोरभेदप्रतीतिर्भवतीति हेतोः रूपककर्मधारयः परञ्च पाणिनिव्याकरणानुसारं तन्नामधेयः कोऽपि समास नास्तीति हेतोरयं मयूरव्यंसकादिष्वेव गृहीतोऽतो मयूरव्यंसकादयश्च(२/१/७२) इत्यनेन मयूरव्यंसकादिवन्निपातनसिद्धः।
श्रीललितास्वरूपकथनावसरे पद्मपुराणस्थपातालखण्डे रासलीलायां देवर्षिनारदाय श्रीकृष्णवाक्यं यथा

“ अहं च ललिता देवी पुंरूपा कृष्णविग्रहा।
आवयोरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि नारद॥[१९]

अभेदविवक्षात्र संसूचिता। सहस्रनामान्तिमे च “श्रीशिवा **शिवशक्त्यैक्यरूपिणी** ललिताम्बिका” इत्यनेन शक्तिशक्तिमतोरभेदस्संसूच्यतेऽत्र। अपि च श्रीललितोपाख्याने स्वयं ललिता निगदति **“ममैव पौरुषं रूपं गोपिकाजनमोहनम्”** इति।
तन्त्रराजस्य कथनस्याप्यात्र प्रसिद्धिरस्ति। यथा

कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा।
वेणुनादसमारम्भादकरोद्धि वशं जगत्॥ इति

भावनोपनिषद्यपि “सदानन्दपूर्णः स्वात्मेव परदेवता ललिता” ॥२८॥ इति।
दक्षिणामूर्त्तिसंहितायाम्

योषित्पुरुषरूपेण स्फुरन्ति विश्वमातृका।
निःसरन्ति महामन्त्रा महाग्नेर्विस्फुलिङ्गवत्॥ इति

श्रीमातुरेकं नाम अस्ति दक्षिणामूर्त्तिः इति स्तोत्रे “स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी **दक्षिणामूर्त्ति**रूपिणी”[२०] इति।
शिवशक्त्योरभेदान्वयनिदर्शनेन श्रीमातू रक्तिमाङ्घ्रिपद्मं स्मारं स्मारञ्च मे दैन्य-प्रबन्धमिमं समापयामि।

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं
नो चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि
प्रणन्तुं स्तोतुं वापि कथमकृतपुण्यः प्रभवति॥ इति शम्।

पादटिप्पणी

१. तैत्तिरीयोपनिषदि शीक्षावल्ल्याध्याये एकादशानुवाकः
२. श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम्, १
३. केनोपनिषद्, १.२
४. श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम्, १२६
५. शिवमहिम्नस्तोत्रम्, ७
६. श्रीमद्भगवद्गीता, १२/५
७. श्रीमद्भगवद्गीता, ११/५४
८. पद्मपुराणान्तर्गतपातालखण्डे पञ्चसप्ततितमाध्यायः, ४६
९. श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम्,१८९
१०. वाचस्पत्यम्, अकारवर्णने
११. "तेन विना मर्यादा, तत्सहितः अभिविधिः" (सि.कौ)
१२. श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम्,९७
१३. नारदपुराण, पूर्वार्द्ध, अध्याय ६८। १४,१५१६
१४. इति श्रीसरस्वतीसहस्रनामस्तोत्रम्,२२
१५. श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम्,१४५
१६. श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम्,५०
१७. श्रीश्रीसप्तशतीचण्डी,११/४
१८. ऋग्वेदः,१/८/९
१९. पातालखण्डे पञ्चसप्ततितमाध्यायः,४६
२०. श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम्,१४०
२१. सौन्दर्यलहरी,१

सन्दर्भग्रन्थसूची :

१. ललितासहस्रनाम, श्री भारत भूषण, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान,दिल्ली-११०००७.
२. श्रीललितासहस्रनामस्तोत्र, प्रो.गुरुपाद के.हेगडे, कावेरी बुक्स, दिल्ली-११०००२.
३. सौन्दर्यलहरी, डा.सुधाकर मालवीय, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान,दिल्ली-११०००७.

४. उपनिषद् ग्रन्थावली, स्वामी गम्भीरानन्द, उद्बोधन कार्यालय,कलिकाता-७०००३.
५. श्रीश्रीचण्डी, स्वामी जगदीश्वरानन्द, उद्बोधन कार्यालय,कलिकाता-७०००३.
६. अमरकोषः, श्रीभानुजिदीक्षितकृतव्याख्यासुधाख्यया रामाश्रमी'त्यपरनामधेयया व्याख्यया सहितः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी-२२१००१.

अभिषेक-मुखार्जी
(Abhisek Mukherjee)
शोधच्छात्रः,राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः-517507(आ.प्र.)
abhisekrkmv@gmail.com

***

"प्राची प्रज्ञा" (ISSN 2348 – 8417) The Peer Reviewed Refereed E-Journal in Sanskrit, Indexed in DOAJ
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa

संस्कृत कोषभाष्यों की व्याख्या पद्धति – अमरकोष की प्रमुख टीकाओं के सन्दर्भ में

– सुहासिनी

शोध सार –

संस्कृत कोषभाष्यकारों द्वारा कोषों के अर्थोद्घटन में प्रयुक्त प्रविधि कोष के अर्थ के स्पष्टीकरण के साथ साथ बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाषावैज्ञानिक सामग्री भी उपलब्ध कराती है। संस्कृत में र–ल, ड–ल, स–श, तथा व–ब स्वनों में मुक्तपरिवर्तता(Free Variation) बहुप्रचलित है। यथा वबयोरभेदः, रलयोरभेदः तथा डलयोरभेदः जैसे वचन प्रसिद्ध ही हैं। इस प्रवृति में क्षेत्रीय उच्चारणों का भी योगदान रहा है। यथा बंगाल में व का सर्वत्र ब उच्चारण किया जाना। किन्तु ऐसे वैकल्पिक रूप केवल उन्हीं शब्दों में शुद्ध माने गये हैं जहाँ शिष्टों द्वारा वे भाषा में प्रयुक्त हैं। मुक्तपरिवर्त के रूप में प्रयुक्त ये ध्वनियाँ कहाँ परस्पर परिवर्तनीय नहीं है तथा कहाँ उनमें से किसी एक ध्वनि का प्रयोग है, इसके परिज्ञान में कोषभाष्यों का विशेष महत्त्व है। सर्वानन्द की टीकासर्वस्व में इस विषय में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। अमरकोश की अपनी टीका के आरम्भ में ही उन्होंने ओष्ठ्यकारिका नामक अपने ग्रन्थ में उन शब्दों की सूची दी है जिनमें ओष्ठ्य बकार का प्रयोग है जिससे उन शब्दों में दन्त्योष्ठ्य वकार के प्रयोग की भ्रान्ति का निराकरण किया जा सके। ऐसे श–ष–स वर्णों से युक्त शब्दों की व्याख्या में उन्होंने सर्वत्र दन्त्यादि, मूर्धन्यषः, तालव्यमध्य आदि कथन के द्वारासाधु उच्चारण का निर्देश किया है। अतः कोषभाष्य संस्कृत शब्दों के क्षेत्रीय एव कालिक संस्करणों, शुद्ध–अशुद्ध प्रयोगों, क्षेत्रीय भाषिक तत्त्वों तथा संस्कृत पर उनके प्रभाव आदि के परिज्ञान के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रकृत शोधपत्र में इस दृष्टि से अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

कुञ्ची शब्द – अमरकोष, क्षीरस्वामी, सर्वानन्द, रायमुकुट, भानुजी दीक्षित, महेश्वर।

निघण्टु के अनन्तर संस्कृत का प्रथम प्राप्त कोष '*अमरकोष*' है जिसके प्रणेता अमरसिंह ने अपने पूर्ववर्ती और सम्प्रति अप्राप्त कोषों की न्यूनताओं के अपसारण और विशेषताओं के स्वीकरण द्वारा ऐसे अद्भुत कोष की रचना की जिसकी महत्ता और प्रसिद्धि के कारण उस पर लगभग ४० टीकाओं की रचना परवर्ती आचार्यों द्वारा की गयी, जिसमें क्षीरस्वामी, सर्वानन्द, रायमुकुट, भानुजी दीक्षित तथा महेश्वर की टीकाएँ अधिक विश्रुत हैं।

संस्कृत कोषभाष्यकारों द्वारा कोषों के अर्थोद्घाटन में प्रयुक्त प्रविधि कोष में पठित शब्दों के अर्थ के स्पष्टीकरण के साथ साथ अनेक बार बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाषावैज्ञानिक

सामग्री भी उपलब्ध कराती है। संस्कृत कोषों पर विभिन्न कालों में प्रणीत भाष्य मूलकोष ग्रन्थों जितने और कई बार उनसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके द्वारा शब्दों के क्षेत्रीय एवं कालिक संस्करण का बोध, शुद्ध-अशुद्ध प्रयोग का परिज्ञान, संस्कृत पर क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव आदि विषयक अति आवश्यक सूचना उपलब्ध होती है जिससे विभिन्न कालखण्डों में संस्कृत के विकास की दिशा को रेखाङ्कित करने और उसे समझने की दृष्टि विकसित होती है।

यहाँ सर्वप्रथम विवेच्य टीकाओं के प्रणेताओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है –

क्षीरस्वामी – क्षीरस्वामी अमरकोष के प्रारम्भिक ज्ञात टीकाकारों में से एक हैं जिनकी टीका '*अमरकोशोद्घाटन*' नाम से प्रसिद्ध है। क्षीरस्वामी को प्रायः कश्मीरी माना जाता है किन्तु कुछ विद्वान् उन्हें दक्षिण भारतीय तथा अन्य मध्य भारत का मानते है।[1] उनका काल ११वी शताब्दी का उत्तरार्ध है। क्षीरस्वामी की टीका की विशेषता यह है कि उन्होंने प्रायः प्रत्येक शब्द का निर्वचन किया है।

सर्वानन्द – क्षीरस्वामी के अनन्तर अमरकोष पर सर्वानन्द की 'टीकासर्वस्व' प्राप्त होती है। सर्वानन्द मूलतः बंगाल के राधा जिले के 'वन्द्यघट' नामक ग्राम के निवासी थे। टीकासर्वस्व के कालवर्ग में शक सम्वत् १०८१ का उल्लेख है अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है उन्होंने इसकी रचना ११५९ ई॰ में की होगी।[2] सर्वानन्द की टीका की विशेषता है कि उन्होंने शब्दों के अन्य प्रचलित परिवर्तो को भी प्रायः बताया है और यथासंभव उनके प्रयोगों के दृष्टान्त भी उद्धृत किये हैं। संस्कृत शब्दों के क्षेत्रीय भाषा के समानान्तर शब्दों का भी उन्होंने अनेकत्र व्याख्यान किया है।

रायमुकुट – अमरकोष पर '*पदचन्द्रिका*' नामक टीका के लेखक बंगाल के राधा क्षेत्र के बृहस्पति हैं जो रायमुकुट नाम से भी प्रसिद्ध थे। गौड के सुल्तान ने उन्हें 'पण्डित सार्वभौम' की उपाधि से अलंकृत किया था। इसके अतिरिक्त कविचक्रवर्ती, राजपण्डित आदि अनेक उपाधियों से वे विभूषित थे।[3] रायमुकुट की टीका में कालवर्ग पर उनके द्वारा १३५३ सम्वत् के उल्लेख के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रायमुकुट ने सम्भवतः इसी समय अपनी टीका लिखी थी। अतः तदनुसार उनका रचना काल १४३१ ई॰ सन् होना चाहिये।[4]

भानुजी दीक्षित – वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित के पुत्र भानुजी दीक्षित की अमरकोष पर टीका *'सुधा (रामाश्रमी)'* नाम से विख्यात है। सुधाव्याख्या की पुष्पिका से स्पष्ट है कि यह टीका

---

[1] Katre, S.M. History of Sanskrit Lexicography, pg.25

[2] Katre, S.M. History of Sansskrit Lexicography, pg.29

[3] देखें – पदचन्द्रिका की पुष्पिका

[4] Katre, S.M. History of Sanskrit Lexicography, pg.33

भानुजी ने बघेल वंशोत्पन्न तथा महीधर वंश के राजा कीर्तिसिंह की आज्ञा पर लिखी थी। भानुजी दीक्षित के शिष्य वत्सराज के वाराणसीदर्पण नामक ग्रन्थ के प्रमाण के आधार पर भानुजी का काल १७वी शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है।[5] सुधा टीका में उद्धरणों की विविधता एवं व्याकता तथा पाणिनीय व्याकरण द्वारा प्रत्येक शब्द पर गहन व्याकरणिक विश्लेषण ने इस टीका को अमूल्य बना दिया है।

महेश्वर – महाराष्ट्र के निवासी महेश्वर ने अमरकोष पर '*अमरकोषविवेक*' नामक टीका की रचना की। उन्होंने अपनी टीका में जिन पूर्व लेखकों को उद्धृत किया है उनमें भानुजी दीक्षित नवीनतम हैं अतः इनका काल भानुजी के बाद १७वी शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा १८वी शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाना चाहिये।[6] संस्कृत शब्दों के मराठी प्रस्थाप्यों का बड़ी संख्या में संग्रह इनकी टीका की विशेषता है।

ऊपर्युक्त टीकाओं में अमरकोष की व्याख्या-पद्धति के सामान्य अभिलक्षण तथा व्याख्या क्रम में उनके द्वारा प्रस्तुत भाषिक सामग्री का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं में संक्षिप्त रूप में किया जा रहा है–

1. निर्वचन –

निर्वचन शब्द में छुपे अर्थ को प्रकाशित करने की पद्धति है। दुर्गसिंह ने अपनी निरुक्तवृत्ति में कहा है – अपिहितस्य अर्थस्य परोक्षवृत्तौ अपरोक्षवृत्तौ वा निकृष्य विगृह्य वचनं निर्वचनम्[7]। कोष भाष्यकारों ने कोष में पठित शब्दों की सुन्दर व्युत्पत्तियाँ देकर उनके अर्थ को स्पष्ट किया है। इस संदर्भ में वृक्ष के अर्थ में पठित 'अनोकहः' शब्द का निर्वचन द्रष्टव्य है – अनसः शकटस्य अकं गतिं हन्त्यनोकहः[8] अर्थात् वृक्ष को अनोकह कहते हैं क्योंकि वह गाड़ियों की गति को बाधित करता है। अनेक बार टीकाकार किसी शब्द के शुद्ध रूप के निर्धारण में निरुक्ति का आश्रय लेता है। जैसे – कृकलासः[9] शब्द का निर्वचन करते हुए क्षीरस्वामी कहते हैं – कृकं शिरोग्रीवं लासयति कृकलासः। कृकिलासः इत्यपपाठः। क्षीरस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि अमरकोष के ही किसी पाठ में अथवा भाषा में कृकलास के साथ ही कृकिलास शब्द भी प्राप्त होता था जोकि स्वामी के अनुसार अशुद्ध है। इस प्रकार सर्वत्र टीकाकारों ने विभिन्न शब्दों का निर्वचनात्मक वाक्यों द्वारा व्याख्यान किया है।

2. व्याकरणिक विश्लेषण –

[5] Katre, S.M, History of Sanskrit Lexicography, pg.41

[6] Katre, S.M, History of Sanskrit Lexicography, pg.43

[7] दुर्गवृत्ति.२.१

[8] अमर.२.४.५ पर क्षीरस्वामी

[9] २.५.१२

निर्वचन के अनन्तर टीकाकार प्रत्येक शब्द का प्रकृति–प्रत्यय निर्देशपूर्वक सामान्य व्याकरणिक विश्लेषण तथा तद्विषयक मत–मतान्तरों की चर्चा करते हैं। जैसे आप्य[10] शब्द की व्याख्या में सर्वानन्द कहते हैं कि आप्य शब्द के साधुत्व की सिद्धि पाणिनीय व्याकरण से नहीं की जा सकती। चन्द्रगोमी ने 'आप्यं च' द्वारा निपातन द्वारा इसे शुद्ध माना है, जबकि कुछ वैयाकरण पाणिनीय सूत्र 'तद्धिताः' (४.१.७३) से यञ् प्रत्यय द्वारा इस शब्द को निष्पन्न करते हैं।

3. साहित्यिक प्रयोगों का निदर्शन –

टीककार कभी कभी शब्दों के प्रयोग की प्रमाणिकता हेतु साहित्यिक सन्दर्भों को उद्धृत करते हैं। सर्वानन्द की टीका इस दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अधिकांश शब्दों के साहित्यिक प्रयोग प्रस्तुत किये हैं। इसका एक सुन्दर उदाहरण सर्वानन्द की टीका में अंह[11] शब्द की व्याख्या है –

'अमेर्हुक् च' (उ.४.२१४) इत्यनेन हुगागमासुनौ। केचिदत्र शीघ्रमङ्घो विघातमिति सूर्यशतकानुप्रासाद् घकारमपि कल्पयन्ति। पदप्रमाणिकम् यतो हकारघकाराभ्यामेव नागरो नामायमनुप्रासः। तदुक्तं सरस्वतीकण्ठाभरणे –

एकत्वं बुद्धिभेदेऽपि तत्त्वेऽप्येकत्वनिह्नवः। यस्य वर्णस्य तं प्राहुरनुप्रासस्य जीवितम्।।

यथा –

"हरेर्लङ्घितघर्मांशुर्व्योम्नि दीर्घेण रंहसा। बलिबन्धनघोरोङ्घ्रिरंहस्सङ्घं निहन्तु वः"।।

अत्र हकारघकारयोर्भेदेऽपि तुल्यस्थानत्वादेकत्वबुद्धा नागरानुप्रासोऽयमि"ति।

अर्थात् अमेर्हुक्च इस उणादि सूत्र से अम् धातु से हुक् का आगम होता है। कुछ विद्वान् सूर्यशतक के उपर्युक्त अनुप्रास के अनुरोध से यहां अंघ शब्द की कल्पना करते हैं। जैसे कि सरस्वती कण्ठाभरण में कहा गया है – वास्तविकता में वर्णों में भेद होने पर भी उच्चारण स्थान, प्रयत्न आदि सादृश्य से श्रुतिसाम्य होने पर विजातीय वर्णों में एकत्व की प्रतीती से भी अनुप्रास होता है जिसे नागर अनुप्रास कहते हैं । जैसे कि उपर्युक्त हरेर्लङ्घितघर्मांशु.....पद्य में स्पष्ट है।

इसी प्रकार अमरकोष में नपुंसकलिङ्ग में पठित अङ्गुलीयक शब्द का भाषा में पुल्लिङ्ग उच्चारण भी है, इसको भट्टिकाव्य के उद्धरण से टीकासर्वस्वकार ने बताया है[12] – अयं मैथिल्यभिज्ञानं काकुत्स्थस्याङ्गुलीयकः ।

4. पूर्व ग्रन्थों से उद्धरण –

---

10 १.१०.५ पर सर्वानन्द

11 १.४.२३ पर सर्वानन्द

12 २.६.१०७

टीकाकारों ने अपनी टीकाओं में पूर्ववर्ती कोष, व्याकरण, संहिता, काव्य, स्मृति, पुराण, वैद्यक, ज्योतिष आदि विविध साहित्यिक ग्रन्थों से सन्दर्भ सहित और कदाचित् सन्दर्भ रहित उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। इन उद्धरणों से हम शब्दों के विविध रूपों के प्रयोग के ऐतिहासिक कालानुक्रम के पुनर्निर्माण का प्रयास कर सकते हैं, इसके साथ ही अब कालप्रवाह में नष्ट हो चुके ग्रन्थों की सूचना भी इन टीकाओं से मिलती है। सर्वानन्द ने परिमाणवाचक खारी[13] आदि शब्दों पर ‘गणिते’ कहकर कुछ उद्धरण किसी गणित विषयक ग्रन्थ से दिये हैं किन्तु ग्रन्थ के नाम का उल्लेख नहीं किया है। क्षीरस्वामी ने वनौषधि वर्ग में प्रत्येक शब्द पर ‘आह च’ कथन द्वारा सन्दर्भ के बिना ही वनौषधि वाचक शब्दों के पर्यायों से सम्बद्ध कोषवचनों को सन्दर्भ के बिना ही उद्धृत किया है। इसी प्रकार सभी टीकाकारों ने शब्दों की सिद्धि में व्याकरण तथा प्रयोगों के प्रत्यय हेतु काव्य आदि से वाक्यों, पद्यों को दृष्टान्त रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त टीकाकार के उद्धरण स्वयं उनके कालनिर्धारण में आन्तरिक प्रमाण सिद्ध होते हैं जैसे ऊपर माहेश्वर के काल के सन्दर्भ में कहा गया।

5. लोकोक्तियों का प्रयोग –

कोष के शब्दों की व्याख्या के प्रसंग में टीकाकरों ने अपने मत को प्रमाणित करने हेतु तथा शब्दों के प्रयोग के निदर्शन रूप में शास्त्र अथवा साहित्य से नामोल्लेख के साथ अथवा अनेक बार नामोल्लेख के बिना ही ऐसे वचनों को उद्धृत किया है जो सूक्ति अथवा लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो गई थी। टीकाकारों द्वारा उद्धृत सन्दर्भरहित वचनों में से कुछ के मूलस्रोत तो प्राप्त होते हैं, किन्तु कुछ उक्तियों के उद्धरणस्रोतों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। क्षीरस्वामी तथा सर्वानन्द में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई देती है। टीकाकारों ने विशेषकर क्षीरस्वामी ने कुछ स्थलों पर बहुत ही सुन्दर साहित्यिक पद्यों को उद्धृत किया है जिनके मूल का कुछ भी ज्ञान नहीं होता।

अज्ञातमूलक –

प्रियदर्शनमेवास्तु किमन्यैर्दर्शनान्तरैः।
निर्वाणमाप्यते येन सरागेणापि चेतसा।। ३.१.९६ पर निर्वाण शब्द की व्याख्या पर क्षीरस्वामी
आधिं प्राप्तो यो न मुह्येत्स धीरः ।३.३.९७ पर आधि पद की व्याख्या पर क्षीरस्वामी
धात्वर्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते। ३.३.२०८ पर भाव शब्द पर क्षीरस्वामी
सुखं कामिकुलं द्रव्यात्सुखो वासः सहाम्बया ।
सुखा युवतिरिच्छन्ती सुखा वै भगवद्गृहाः।। १.४.२६ पर सुख शब्द पर सर्वानन्द

ज्ञातमूलक –

पतनान्ताः समुच्छ्रयाः[14] ३.३.१५२ पर समुच्छ्रय शब्द पर क्षीरस्वामी
सुकृतः परिशुद्धः आगमः कुरुते दीप इवादर्शनम्। – इति भारवि १.४.२६ पर पुण्य शब्द सर्वानन्द

---

[13] २.९.८९

[14] देखे. Oak, K.G. Amarkosh, परिशिष्ट. पृ.११

6. अन्य प्रचलित रूप भेदों का निदर्शन –

टीकाकारों ने अमरकोषकार द्वारा पठित शब्दों के वर्तनी, लिङ्ग, वचनादि के भेद से प्रचलित अन्य रूप भेदों का भी उल्लेख शब्द की व्याख्या के साथ कर दिया है। जैसे अलकः[15] शब्द की व्याख्या पर सर्वानन्द ने एक प्रयोग के उद्धरण द्वारा बताया है कि अलक शब्द नपुंसकलिङ्ग में भी भाषा में प्रयोग होता है।[16] अर्चि शब्द पर भानुजी का कथन है कि यह सान्त होने के साथ साथ इकारान्त भी है जिसका प्रयोग वेद में मिलता है।[17]

7. पाठ भेद का प्रदर्शन –

अमरकोष के टीकाकारों ने अमरकोष के पाठभेदों का निर्देश अपनी टीकाओं में स्वयं किया है। ऋक्षगन्धा[18] शब्द के पाठान्तरों का उल्लेख क्षीरस्वामी ने किया है– ऋष्यगन्धा वृक्षगन्धेति च पाठभेदः। ऋष्यकेतु शब्द पर महेश्वर कहते हैं[19] – ऋश्यकेतुः विश्वकेतुः झषकेतुः इति पाठान्तरम्। इसके अतिरिक्त टीकाओं की परस्पर तुलना से भी पाठभेदों का ज्ञान होता है। एक स्थल पर क्षीरस्वामी बताते हैं कि विषकम्भः[20] के स्थान पर कहीं कहीं विषकम्भी पाठ मिलता है, यह पाठ सर्वानन्द की टीका में दिखायी देता है। ऐसे ही सर्वानन्द के अनुसार अरटु के स्थान पर अरलु पाठ भी है,क्षीरस्वामी में यह अरलु पाठ है।[21] क्षीरस्वामी ने कुछ स्थानों पर क्षेत्रविशेष में प्रचलित पाठ का भी निर्देश किया है । जैसे – यष्टिपर्श्वधिहेतकौ[22] शब्द पर क्षीरस्वामी ने कश्मीर में प्रचलित पाठ की चर्चा की है – यष्टिस्वधितिहेतिकाविति काश्मीराः पठन्ति। ध्यातव्य है कि क्षीरस्वामी को कश्मीरी माना जाता है।

8. अशुद्धपाठ का निर्देश तथा शुद्ध पाठ का निर्धारण –

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि टीकाकार कोष के अपने समय तक प्राप्त पाठभेदों की चर्चा करते हैं। इसके साथ ही उन उपलब्ध पाठ भेदों में से जो पाठ व्याकरण आदि की दृष्टि से अशुद्ध हैं उनका निराकरण कर शुद्धतम पाठ का निर्धारण भी करते हैं। वस्तुतः लिपिदोष, क्षेत्रीय प्रभाव, अन्तर्भाषिक विनिमय, मुखसुख आदि अनेक कारणों से भाषा में एक ही शब्द के एकाधिक परिवर्त हो जाते हैं जो उस भाषा की अपनी प्रकृति के अनुरूप शुद्ध न होने पर भी कई बार साहित्य आदि में प्रयुक्त होकर भाषा में स्वीकार्य हो जाते हैं। संस्कृत शब्दों में प्राप्त होने वाले इस प्रकार के परिवर्तों में कौन से रूप प्राचीन हैं तथा कौन से बाद में उपर्युक्त कारणों से बने नवीन रूप हैं, इस तथ्य को जानने में टीकाओं का विशेष महत्त्व है। इसके साथ

---

15 २.६.९६

16 स्वभाववक्राण्यलकानि तासाम् इति कस्यचित् प्रयोगः। अतः क्लीबे च।

17 १.१.५७ पर भानुजी

18 २.४.१३७

19 १.२.२८ पर माहेश्वर

20 २.२.१७ पर क्षीरस्वामी

21 २.४.५७

22 २.८.७१

ही इन टीकाओं से ही हमें किसी शब्द के प्रचलित प्रभेदों तथा क्षेत्रीय संस्करणों का भी बोध होता है। अमरकोष के टीकाकारों ने अमरकोष में पठित शब्दों के वर्ण, मात्रा आदि भेदों से जन्य पाठभेदों का उल्लेख किया है साथ ही व्याकरणिक व्युत्पत्तियों आदि के द्वारा शुद्ध रूप का निश्चय भी किया है। यहाँ कुछ शब्द उदाहरण रूप में द्रष्टव्य हैं –

सौदामनी[23] – अमरकोष में बिजली के अर्थ में सौदामनी शब्द पढा गया है। सर्वानन्द और भानुजी ने इसके एक पाठभेद 'सौदामिनी' शब्द का उल्लेख किया है और व्याकरणिक व्युत्पत्ति द्वारा यह बताया है कि सौदामनी पाठ ही शुद्ध है और सौदामिनी यह अशुद्ध पाठ है[24]। संस्कृत के द्विरूपकोष में सौदामनी के साथ सौदामिनी शब्द भी पठित है[25] जिससे यह तो स्पष्ट है कि भाषा में इकार वाला रूप भी प्रचलित अवश्य था। मृच्छकटिक में यह इकार वाला रूप मिलता भी है।[26] संभव है कि सौदामिनी यह प्रभेद परवर्ती हो।

आशितङ्गवीनम्[27] – इस शब्द पर क्षीरस्वामी ने बताया है कि इसका दन्त्यसकार मूलक आसितङ्गवीनम् रूप जो प्राच्यों में प्रचलित है वह भ्रममूलक है।[28] इससे स्पष्ट है कि संस्कृत में यद्यपि शकारमूलक रूप ही शुद्ध है तथापि सकारवाला प्रयोग भी प्राच्य देशों में प्रचलित था। जैसा कि पूर्वी उत्तरप्रदेश आदि क्षेत्रों में आज भी शकार के स्थान पर सकार का उच्चारण देखा जा सकता है।

तर्म[29] (यूपाग्रम्) – सर्वानन्द ने इस शब्द की व्याख्या पर लिखा है – वेदविदां तर्मेति पाठात् तद्मेति पाठो लिपिदोषजः। अतः तर्म के स्थान पर तद्म यह पाठ लिपिदोष से उत्पन्न अशुद्ध रूप है।

कृकलास[30] – ऊपर इसकी चर्चा की जा चुकी है।

9. कोषकारों के स्खलन का निर्देश –

क्षीरस्वामी ने अपनी टीका में कुछ स्थलों पर अमरकोषकार द्वारा भ्रान्तिवशात् अशुद्ध शब्द के प्रयोग का आक्षेप अमरकोषकार पर किया है। इनमें से कुछ स्थल द्रष्टव्य हैं –

बालतनय[31] – बालपत्रः खदिरश्चेति द्वयर्थेषु धनवन्तरिपाठमदृष्ट्वा गायत्री बालतनय इति बालपुत्रभ्रान्त्या ग्रन्थकृद् बालतनयमाह। अर्थात् बालपत्र को बालपुत्र समझकर अमरकोषकार ने बालतनय इस शब्द का प्रयोग किया है। सर्वानन्द ने इसे लिपिदोष माना है

---

23 १.३.९

24 श्वेतद्विपः सुदामा। तेनैकदिक् (४.३.११२)इत्यण।'सुदाम्नाद्रिणा'– इति वा।' सुदामा तु पुमानवारिधरपर्वतभेदयों'। सुदाम्नि मेघे भवो वा। सौदामिनी इत्यपपाठः १.३.९ पर भानुजी

25 सौदामनी ~ सौदामिनी. शब्दप्रभेदकोश. १.३६

26 सौदामिनीव जलोदरसंधिलीना १.३५

27 २.९.५९

28 २.९.४९ पर क्षीरस्वामी – आशिता भोजिता गावो यत्र आशितङ्गवीनम्। आसितङ्गवीनमि'ति प्राच्यानां भ्रमः।

29 २.७.१९

30 २.५.१२ पर क्षीरस्वामी

31 २.४.४९

– बालतनय इति तु लिपिदोषात्। पूर्वपूर्वतन्त्रेषु बाल(प?पु)त्रेति पाठदर्शादुन्नीतमिति भिक्षुदेवः। इसी प्रकार २.४.१४५,२.४.१६५,२.५.३६. तथा २.५.५२ पर भी क्षीरस्वामी ने अमरकोषकार के स्खलनों का निर्देश किया है।

10. संस्कृत के क्षेत्रीय संस्करणों का विवेचन –

कोष की टीकाओं का एक प्रमुख भाषावैज्ञानिक महत्त्व यह है कि इनके द्वारा संस्कृत के क्षेत्रीय उच्चारणों का अवगमन होता है। टीकाकार किसी शब्द के व्याख्यान के साथ ही उसके प्रसिद्ध स्थानीय संस्करणों का उल्लेख भी अनेक बार करता है। अमर के टीकाकारों में क्षीरस्वामी इस दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । उन्होंने शाब्दिकों के प्राच्य, उदीच्य, गौड तथा द्रविड सम्प्रदायों में प्रचलित शब्दप्रभेदों का निर्देश कुछ स्थानों पर किया है जिससे स्पष्ट है कि प्राच्य आदि क्षेत्रों में उन उन शब्दों का उस रूप में उच्चारण होता था जिसे तत् तत् क्षेत्रों के वैयाकरणों ने निबद्ध किया है यहाँ क्षीरस्वामी की टीका से कुछ शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है – शोनकः[32] – गौडाः शोणकमाहुः। विरिञ्चः[33] – विरिञ्चिरिति प्राच्याः। शम्पा [34]– शम्बेति प्राच्याः । शेवलम् और शेवालम्[35] – शैवलं शैवालमिति तु द्रविडाः, सुषिरम्[36] – शुषिरमिति प्राच्याः

11. क्षेत्रीय भाषाओं के प्रतिस्थाप्य शब्दों का उल्लेख –

टीकाकार संस्कृत शब्दों की व्याख्या में तत्तत् संस्कृत शब्दों के समानान्तर अपनी मातृभाषा अथवा अपने निवास क्षेत्र की भाषा में प्रचलित शब्दों का उल्लेख भी करता है। सर्वानन्द तथा भानुजी दीक्षित में बहुधा यह प्रवृत्ति दिखाई देती है विशेषकर वनौषधि वर्ग के शब्दों की टीका में दोनों विद्वानों ने प्रायः प्रत्येक शब्द की व्याख्या में उसके लिये अपनी क्षेत्रीय भाषा के शब्द का उल्लेख किया है। जैसे – विभीतक[37] शब्द पर सर्वानन्द – विभीतकचतुष्कं बहेडेति ख्यातायाम्, २.४.१३९ पर भानुजी – चत्वारि 'तण्डिकेर्याः' 'कण्टूरी' इति ख्यातायाः आदि।

क्षीरस्वामी ने अपनी टीका में 'देश्याम्' कहकर देशी भाषा में प्रयुज्यमान शब्दों का उल्लेख किया है। जैसे – पार्वती वाचक शब्दों की व्याख्या पर[38] – गणनायिका देश्याम्, मेघमाला[39] पर – मेघिका देश्याम्, विद्युत्[40] पर – चटुल (वज्रज्वाला च) देश्याम्,

---

32 २.४.५७

33 १.१.१७

34 १.३.९

35 १.९.८

36 १.६.१

37 २.४.५८

38 १.१.३७

39 १.३.८

दुर्दिनम्[41]– वार्दलम् देश्याम् इत्यादि।[42] रायमुकुट ने सल्लकी शब्द पर लिखा है कि इसके शल्लकी और सिल्लकी दोनों रूप मिलते हैं जिसमें से सिल्लकी को वे देशीप्राय कहते हैं।[43] माहेश्वर ने अपनी टीका में सैकडों संस्कृत शब्दों के मराठी समानान्तरों का उद्धरण दिया है – मेघज्योतिः[44] – वीज, उडुपम्[45] – होडी, पडांव, पुन्नागः[46] – उंडी, उंडणी,उंडली आदि। इसी प्रकार विङ्कतक शब्द पर वे बताते हैं कि यह एक प्रकार का यज्ञीयवृक्ष है जिसे कर्नाटक भाषा में हलुमाणिका कहते हैं[47]

12. शब्दों के अर्थ में विकास तथा विभेद का उल्लेख –

टीकाओं से हमें न केवल शब्दों के वैकल्पिक उच्चारणों अपितु उनके अर्थों में विस्तार, ह्रास, परिवर्तन,आदि का पता चलता है। वस्तुतः इन टीकाओं ने कई बार अपनी व्याख्या शैली से शब्दों के अर्थों के विस्तार अथवा संकोच का कार्य किया है। जैसे –

फलपूरो बीजपूरो रुचको मातुलुङ्गके[48] – भानुजी दीक्षित और सर्वानन्द ने फलपूर तथा बीजपूर को एक अर्थ में और रुचक और मातुलुङ्गक को एक समान अर्थ में माना है जबकि क्षीरस्वामी इन चारो ही शब्दों को पर्याय माना है और अपने मत के समर्थन में किन्हीं कोषों से उद्धरण भी दिये हैं।

कटुः कटंवराऽशोकरोहिणी कटुरोहिणी[49] – भानुजी ने अशोकरोहिणी को समस्त पद माना है किन्तु यह शब्द व्यस्त रूप में भी मिलता है अर्थात् अशोक और रोहिणी दोनों शब्द पृथक् पृथक् रूप से कटुरोहिणी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं , ऐसा उल्लेख उन्होंने किया है। इन दोनों शब्दों के व्यस्त रूप में कटुरोहिणी के अर्थ में प्रयोग को प्रदर्शित करने वाले रुद्र और रभस के वाक्यों को प्रमाण रूप में प्रदर्शित किया है।

कोटिवर्षा[50] – रायमुकुट के अनुसार कोटिवर्षा समस्त रूप में तथा कोटि एवं वर्षा इस प्रकार व्यस्त रूप में भी भाषा में प्रयोग होता है।

---

40 १.३.१०

41 १.३.१२

42 के.जी ओक के अनुसार क्षीरस्वामी ने देशी कहकर जिन शब्दों को उद्धृत किया है वे हिन्दी तथा उत्तर भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। K.G.Oak, Amarkosh, Introduction, pg.3

43 २.४.१२४ . देशीप्रायेयम्

44 १.३.१०

45 १.१०.११

46 २.४.२५

47 अमर.२.४.३७ पर माहेश्वर

48 २.४.७८

49 २.४.८५

50 २.४.१३३ पर रायमुकुट

13. स्वनों के मुक्तविकल्पन की चर्चा –

समान ध्वन्यात्मक परिवेश में दो (या अधिक) भिन्न स्वनों का अर्थ में परिवर्तन किये बिना एक दूसरे के स्थान पर आ जाने की परिघटना को भाषाविज्ञान में मुक्तविकल्पन (Free variation) कहा जाता है। मुक्तविकल्पन से एक ही शब्द के एकाधिक उच्चारण हो जाते हैं और ये वैकल्पिक उच्चारण उस भाषा के वक्ता द्वारा शुद्ध समझे जाते हैं।

संस्कृत में मुक्तविकल्पन की यह प्रवृत्ति अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक और विविधता पूर्ण है। संस्कृत में र–ल, ड–ल, स–श, य~ज तथा व–ब स्वनों में मुक्तपरिवर्तता बहुप्रचलित है। अतः वबयोरभेदः, रलयोरभेदः तथा डलयोरभेदः जैसे वचन प्रसिद्ध ही हैं। इस प्रवृति में क्षेत्रीय उच्चारणों का भी योगदान रहा है। यथा बंगाल में ‘व’ का सर्वत्र ‘ब’ उच्चारण किया जाना। किन्तु ऐसे वैकल्पिक रूप केवल उन्हीं शब्दों में शुद्ध माने गये हैं जहाँ शिष्टों द्वारा वे भाषा में स्वीकृत हैं।

संस्कृत में मुक्तपरिवर्तता जनित द्विरूप शब्दों का व्यापक संकलन हमें कोश की टीकाओं में भी मिल जाता है। जहाँ टीकाकार किसी शब्द की व्याख्या में उसके अन्य प्रचलित रूपों का उल्लेख करता है और अनेकत्र यह भी बताता है कि ऐसे रूपों को कहाँ शुद्ध समझा जाना चाहिये और कहाँ संस्कृत की अपनी ध्वनि व्यवस्था आदि की दृष्टि से अशुद्ध। यहाँ अमरकोष की टीकाओं में आये हुए मुक्तपरिवर्त स्वन वाले शब्दों का तथा उन पर टीकाकारों द्वारा कुछ शब्दों के विश्लेषण का दिग्मात्र निर्देश किया जा रहा है –

अपाची[51](~अवाची) = संस्कृत में द्विरूप कोशों में अवाची~अपाची[52] ये दोनों रूप मिलते हैं। प और व का विकल्पन संस्कृत में अनेकत्र देखा जाता है जैसे – पारावत ~ पारापत। जिसका एक कारण प्राकृत में संस्कृत के पकार को वकार होने की प्रवृत्ति है।[53] सर्वानन्द और भानुजी के मत में अपाची शब्द ही शुद्ध है जबकि अवाची यह अशुद्धपाठ है।[54] इसके विपरीत क्षीरस्वामी की टीका में अवाची शब्द मिलता है उन्होंने कात्य के मत में अपाची शब्द का उल्लेख किया है और दोनों को शुद्ध माना है। [55]

अलिकम्[56] – अमरकोश में ललाट अर्थ में अलिक शब्द पढा गया है। क्षीरस्वामी ने ललाट अर्थ में ही इसे दीर्घमध्य भी माना है[57]। भानुजी दीक्षित ने भी राजदेव के मत में दोनों रूपों

---

51 १.३.१

52 द्वि,७, शब्द.१.५२ पर वृत्ति

53 पो वः – हेमचन्द्र

54 १.३.१ पर सर्वानन्द – मध्ये अह्नोऽञ्चतीति अपाची। अपशब्दोऽयमपदिशवन्मध्यवाची। अवाचीत्यपपाठः। अवपूर्वोऽञ्चतिरधोमुखीभावे वर्तते। यथा अवाङधोमुख इति विशेष्यनिघ्ने वक्ष्यति 'अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः'(स॰२.६०) इति रघुश्च।

55 १.३.१ पर क्षीरस्वामी। अवो मध्यार्थे । अपाचीति कात्यः। जपादित्वात्पक्षे वत्वम्।

56 २.६.९१

57 अल्यते भूष्यते अलिकमलीकं च।

को उल्लेख किया है।[58] किन्तु इसके विपरीत सर्वानन्द ने मृषार्थ अलिक शब्द को ही दीर्घ मध्य भी माना है जबकि ललाटार्थक अलिक शब्द उनके मत में ह्रस्व मध्य ही है[59]। श्रीहर्ष और भरतसेन के द्विरूप कोश में ललाट अर्थ में ही दीर्घ मध्य भी पढा गया है – अलिकम्~अलीकम्[60]।

उडूखलम्~उलूखलम्[61] (~उदूखलम्[62]) – अमरकोष में प्रथम दो शब्द पठित हैं। सर्वानन्द ने अपनी टीका में में इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुये कहा है कि – ऊर्ध्वं समस्येत्युडूखलम्। पृषोदरादित्वात् ऊर्ध्व को ऊडु तथा ख को खल होता है। इस प्रकार यह शब्द टवर्ग तृतीयवान् है। ड तथा ल की एकत्व के कारण उलूखल रूप भी बनता है। अतः तवर्गतृतीय युक्त – उदूखल पाठ अशुद्ध है। क्षीरस्वामी की टीका में अमरकोश का उदूखलम्~उलूखलम् यह पाठ मिलता है जिसे स्वामी ने उद्वण और उल्वण के समान पृषोदरादि से शुद्ध माना है।

इसके अतिरिक्त टीकाकारों ने स्वयं मुक्तविकल्पित रूप अपने मत में तथा अन्य आचार्यों के मत में दिये हैं –

गेन्दुकः – गिन्दुक इत्येके[63], विष्टपम् – भुवनं पिष्टपं पुमान् इति वोपालितः[64], अङ्कोट – 'अङ्कोलः' अपि[65]

उर्वशी– ऊरावुषितेति पृषोदरादित्वाद् व्युत्पादिते दीर्घादिर्दन्त्यस इति केचिदिति वर्णनादेशना।[66], ऐलविलः [67]– ऐडविलः ऐडविडः, काल्पकः[68] – तालव्यमध्योऽपि, संवत्सर[69] – केचित् 'पद स्थैर्ये' मकारवदपरं रूपं समाधते, अपभ्रंशः[70] – तालव्यशः। दन्त्योऽपि केचित्, उन्दुरु[71] – अदन्तोऽपि, बलिशम्[72] – डलयोरैक्याद् बडिशमपि।

---

58 अलिकं ह्रस्वदीर्घमध्यमिति राजदेवः

59 मृषार्थे तु दीर्घमध्यम्

60 श्रीहर्ष कृत द्विरूपपद्धति ५, भरत कृत द्विरूप ध्वनिसंग्रह१८४

61 २.९.२५

62 पु,६२, भरत,२२६, द्वि,२४, वैज.४.३.६५

63 २.६.१३८ पर क्षीरस्वामी

64 २.१.६ पर भानुजी

65 २.४.२९ पर भानु

66 १.१.५२ पर सर्वानन्द।

67 १.२.७३ पर माहेश्वर

68 १..१३५ पर माहेश्वर

69 १.४.२० पर सर्वानन्द

70 १.६.१ पर सर्वानन्द

71 २.५.१२ पर क्षीरस्वामी

72 १.१०.१६ पर भानु

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

14. उच्चारण विषयक भ्रान्तियों का निराकरण –

लिपिगत सादृश्य, उच्चारण सादृश्य अथवा क्षेत्रीय उच्चारणों के कारण कुछ विशेष ध्वनियों जैसे प~य, य~ज, ब~व, श~ष~स में परस्पर परिवर्त की आवृत्ति दिखाई देती है, जैसा कि ऊपर मुक्तविकल्पन के सन्दर्भ में बताया गया। मुक्तपरिवर्त के रूप में प्रचलित ध्वनियाँ कहाँ परस्पर परिवर्तनीय नहीं है, इसके प्रत्यय में कोषभाष्यों का विशेष महत्त्व है। सर्वानन्द की टीकासर्वस्व में इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है। अमरकोष की अपनी टीका के आरम्भ में ही उन्होंने '*ओष्ठ्यकारिका*'[73] नामक ग्रन्थ में उन धातुओं की सूची दी है जिनमें ओष्ठ्य बकार का प्रयोग है जिससे उन शब्दों में दन्त्योष्ठ्य वकार के प्रयोग की भ्रान्ति का निराकरण किया जा सके। श–ष–स वर्णों से युक्त शब्दों की व्याख्या में उन्होंने सर्वत्र दन्त्यादि, मूर्धन्यषः, तालव्यमध्य आदि कथन के द्वारा साधु उच्चारण का निर्देश किया है और जहाँ दोनों प्रकार के उच्चारण शुद्ध समझे जाते हो, वहाँ वैसा निर्देश किया है। यथा – पीनसः[74] – दन्त्यसस्तालव्यशो वा, शिञ्जितम्[75] – तालव्यादिः, याप्यम्[76]– अन्तःस्थादिः, अभ्यासः – अभ्यासो दन्त्यसः। 'समीपेऽभ्यसमेऽभ्यासः' इति दन्त्यादौ रभसः। तालव्यान्तस्तु चिन्त्यः पाठः[77]। यवसम्[78] – अन्तःस्थादि, कल्या[79] – तालव्यान्तम्।

इस प्रकार अमरकोष मात्र की विश्रुत टीकाओं के अध्ययन द्वारा कोश-भाष्याकरों की शब्द व्याख्यान की प्रमुख तकनीकों की चर्चा कुछ उदाहरणों के द्वारा यहाँ की गई है। अमरकोश से भिन्न अन्य कोशों की टीकाओं में भी टीकाकारों ने सामान्य रूप से इन्हीं सिद्धान्तों का अनुकरण किया है। इन टीकाओं के तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक अध्ययन से संस्कृत शब्दों की यात्रा का और अन्यान्य भाषाओं के शब्दकोश से उसके सह-सम्बन्धों को वैज्ञानिक एवं कालक्रमिक रूप से समझा जा सकता है। आवाश्यक है कि विविध कालों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लिखे गये कोशों और उनके भाष्यों का व्यापक स्तर पर भाषाविज्ञान की दृष्टि से एक व्यवस्थित एवं तुलनात्मक अध्ययन हो।

---

[73] अमर.१.१.६ पर सर्वानन्द

[74] २.६.५२ पर सर्वानन्द

[75] १.६.२४ पर सर्वानन्द

[76] २.८.५३ पर सर्वानन्द

[77] ३.१.६४ पर सर्वानन्द

[78] २.४.१६७ पर रायमुकुट

[79] १.६.१८ पर माहेश्वर

सन्दर्भ ग्रन्थसूची –

Oak, K.G. (1981). Amarkosh, Delhi, Upasana Prakashan Patakar, M.M. (1980). History of Sanskrit Lexicography, Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt.Ltd

Shastri, Kali kumar Datta. (1973). Padchandrika.(Vol.2), Calcutta, Sanskrit College

Talekar, Raghunath Shastri. Amarkosh with The Commentary of Maheshvar, Delhi, K.C Publishers

शिवदत्तदाधिमथः. (२०११).अमरकोषः सुधाव्याख्यया सहितः, दिल्ली,चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

उण्णी. एन्. पी. (२००८).नामलिङ्गानुशासनं श्रीक्षीरस्वामीप्रणीतया अमरकोशोद्घाटनव्याख्यया सर्वानन्दप्रणीतया टीकासर्वस्वव्याख्यया च सहितम्, दिल्ली, न्यू भारतीय बुक कार्पोरेशन

तर्कवाचस्पति, तारानाथ. (१९६२). *वाचस्पत्यम्,* वाराणसी,चौखम्बा संस्कृत सीरीज

दीक्षित, पुष्पा. (२०१०). अष्टाध्यायी सुत्रपाठः, नव देहली, संस्कृत भारती

राधाकान्तदेव. (२००६). *शब्दकल्पद्रुम,* दिल्ली, नाग पब्लिशर्स

शब्दप्रभेदकोश. (वि.सं.२०३६) , सुरत, सुरतवर्ति श्रीरांदेररोड जैन संघ

आप्टे. वामन शिवराम. संस्कृत–हिन्दी कोश, दिल्ली, मोतीलाल बनारसी दास

शोधपत्र –

Banerji, Suresh Chandra. (1964). *Dviroopa-dvani-samgrah of Bharatmallik.* Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol.45, pp.49–77

सुहासिनी. (2017) *संस्कृत स्वनों का मुक्तविकल्पन तथा प्राकृत भाषाएँ.* Sambodhi. L.D.Institute Of Indology. Vol. XL, pp.114-131

सुहासिनी

(Suhasini)

Research Scholar, Supervisor – Dr. Balram Shukla

Sanskrit Department, Delhi University

Email – Suhasini.pandey8@gmail.com

***

The *śāstramañjūṣā*, Peer Reviewed Research papers on Indology 10th Issue / Vol.VI - June 2020
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa

स्वामिनारायणभाष्यानुसारेण अक्षरब्रह्मणा सह जीवस्य ऐक्यं तत्फलञ्च

- कृष्ण: गजेन्द्र: पण्डा

शोधसारः –

वेदान्तशास्त्रे विविधस्थलेषु विभिन्नप्रकारकोपासनारीतय: दरीदृश्यन्ते। कुत्रचित्तु क्रतो: महिमा अपरत्र विद्याया अनिवार्यता उक्ता परब्रह्मोपासनायै। किं केवलं तपोव्रतजपोपोषणादिसाधनै: परमेश्वरप्राप्ति:? परमेश्वरस्य प्राप्त्यै परमेश्वरस्य उपासना कर्तव्या एव । सा उपासना कीदृशी? उपासना कथं कर्तव्येति प्रश्ने सति उदेति संशयः यत् परमात्मप्राप्तौ किम् अक्षरब्रह्मण: सेतुत्वेन उपयोग: कर्तव्यो वा नेति । अक्षरब्रह्म धनुषसदृश: जीवात्मा बाणसदृश: पुनश्च परब्रह्म तु लक्ष्यमुच्यत इत्यपि उपनिषदि लिखितम् । तर्हि परब्रह्मण: उपासना कथं कर्तव्या? अक्षरब्रह्मणा सह स्वस्य जीवात्मन: ऐक्यं विधाय उत अन्यथेति संशय उदेति एवञ्च तस्य किं फलम्? स्वामिभद्रेशदासविरचितस्वामिनारायणभाष्यानुसारेण अस्य प्रश्नस्य उत्तरं मया दीयते अस्मिन् शोधपत्रे ।

कुञ्ची-शब्दाः – 'न क्षरति इति अक्षरम्', 'अश्नुते इति अक्षरम्' 'बृहत्त्वाद् बृंहणत्वात् च ब्रह्म' ।

स्वामिनारायणदर्शने अनादितत्त्वानि पञ्च सन्ति । ते च क्रमशः 1. जीव: 2. ईश्वर: 3. माया 4. अक्षरब्रह्म 5. परब्रह्म । अत्र आगतस्य अक्षरब्रह्मतत्त्वस्य विषये किञ्चिद् अधुना ज्ञास्याम: । पुरुषोत्तम: अक्षरातीत:, अक्षराधिपति: तथा च परब्रह्म इत्यादिशब्दै: व्यपदिश्यते । अत एव पुरुषोत्तमतत्त्वस्य निरूपणात् प्रागेव अक्षरतत्त्वस्य निरूपणम् उचितम् ।

'अक्षर' शब्दस्य व्युत्पत्ति: -

अक्षरशब्द: प्रकारद्वयेन सम्भवति -

1. 'न क्षरति इति अक्षरम्' अर्थाद् यस्मिन् न कोऽपि विकार: आगच्छति तद् अक्षरम् ।
2. 'अश्नुते इति अक्षरम्' अर्थाद् यद् व्याप्नोति तद् अक्षरम् ।

अक्षरब्रह्मतत्त्वं कदापि विकारं न प्राप्नोति एवञ्च सर्वत्र व्यापकत्वात् तद् 'अक्षरम्' इति कथ्यते ।[1]

'ब्रह्म'शब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्य: अर्थ: -

1. 'बृहत्त्वाद् बृंहणत्वात् च ब्रह्म' अर्थाद् यद् अतिविशालं, तद् ब्रह्म ।

अक्षरब्रह्म जीवेभ्य: ईश्वरेभ्य: मायाया: तथा च मुक्तेभ्य: अपि विशालं वर्तते तथा च सर्वत्र व्यापकत्वादपि अतिविशालत्वादपि तद् ब्रह्म उच्यते ।[2] अक्षरब्रह्मणः ज्ञानस्य का आवश्यकता विद्यते ? इति पृष्टे सति उत्तरं लभते । परोपासनसिद्ध्यर्थं ब्रह्मभावाऽऽप्तये तथा । निर्विघ्नभक्तिसम्पत्त्यै ब्रह्मज्ञानमपेक्षितम् ।।[3]

अक्षरब्रह्मणः स्वरूपम्

अक्षरब्रह्म जीवेभ्य: ईश्वरेभ्य: मायाया: तथा च मायाबन्धनाद् विमुक्त-अक्षरमुक्तेभ्य: अपि परतत्त्वं वर्तते । अक्षरब्रह्म परब्रह्मण: भिन्नतां याति परन्तु परब्रह्मवदेव नित्यम्, एकम् एवञ्च त्रिगुणातीततत्त्वं वर्तते । अक्षरब्रह्म सदा दिव्यं वर्तते, अनन्तकल्याणमयगुणै: युक्तं वर्तते तथा हि मायिकगुणेभ्य: रहितं एवञ्च निर्दुष्टं विद्यते ।

वेदान्तशास्त्रे विविधस्थलेषु विभिन्नप्रकारकोपासनरीतय: दरीदृश्यन्ते। कुत्रचित्तु क्रतो: महिमा अपरत्र विद्याया अनिवार्यता उक्ता परब्रह्मोपासनायै। किं केवलं

[1] स्वामिनारायणसिद्धान्तसुधा, श्लोक 16
[2] स्वामिनारायणसिद्धान्तसुधा, श्लोक 17

[3] स्वामिनारायणसिद्धान्तसुधा, श्लोक 15

तपोव्रतजपोपोषणादिसाधनैः परमेश्वरप्राप्तिः भवति? परमेश्वरस्य प्राप्त्यै परमेश्वरस्य उपासना कर्तव्या एव । सा उपासना कीदृशी ? उपासना कथं कर्तव्येति प्रश्ने सति उदेति संशयः यत् परमात्मप्राप्तौ किम् अक्षरब्रह्मणः सेतुत्वेन उपयोगः कर्तव्यो वा नेति । अक्षरब्रह्म धनुषसदृशः एवञ्च जीवात्मा बाणसदृशः पुनश्च परब्रह्म तु लक्ष्यमुच्यत इत्यपि उपनिषदि लिखितम् ।

तर्हि परब्रह्मणः उपासना कथं कर्तव्या? अक्षरब्रह्मणा सह स्वस्य जीवात्मनः ऐक्यं विधाय उत अन्यथेति संशय उदेति एवञ्च तस्य किं फलम्?

स्वामिभद्रेशदासविरचितस्वामिनारायणभाष्यानुसारेण अस्य प्रश्नस्य उत्तरं मया दीयते अस्मिन् शोधपत्रे । प्रथमन्तु पूर्वपक्षी शास्त्रसंदर्भपूर्वकं वदति यद् अक्षरब्रह्मणा सह ऐक्यं नापेक्षितं तदनु सिद्धन्तपक्षी स्वाभिलषितमतं प्रस्थापयति ।

पूर्वपक्षी वदति यदक्षरब्रह्मणा सह जीवात्मनः ऐक्यं कथं वा संभवेत्, तयोः स्वरूपस्वभावगुणतश्च पृथक्त्वात् । यथा न हि जले तैलम् ऐक्यमाप्नोति तथैव । अतः अक्षरब्रह्मणा सह जीवात्मनः ऐक्यं नैव सम्भवतीति प्रतिपादयितुं पूर्वपक्षिणा संदर्भाः प्रदर्श्यन्ते यथा-

प्रथमः सन्दर्भः वर्तते 'महतः परमव्यक्तम्' (कठोपनिषत्. ३/११)

बुद्ध्यादिभ्यो महद्भूतात्मनः परभूतं प्रबलम् अक्षरं ब्रह्म। मायिककरणैः अक्षरब्रह्म प्रत्यक्षतया व्यक्तुमशक्यत्वाद् इन्द्रियगोचरत्वं न भजते। अनादिकालतः मायामलरहितत्वात् कथं वा मायिककरणैः अक्षरब्रह्मणः प्राप्तिः? नैव। आत्मनस्तु इन्द्रियमनोबुद्धिचित्ताहङ्कारापेक्षयापि श्रेष्ठत्वे सत्यपि अनादिकालाद् मायावेष्टितत्वाद् अक्षरं ब्रह्म न प्राप्नोति यस्मिन् लेशोऽपि मायासंसर्गता नास्त्येव। अतः आत्मना सह अक्षरब्रह्मणः ऐक्यं व्युदस्तम्।

द्वितीयः सन्दर्भः दीयते-

'द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते' ।।(गीता.१५/१६)

अत्र तु बद्धमुक्तसकलजीवेश्वरेभ्य: क्षरणस्वभावाऽचित्संसर्गप्राप्तत्वाद् क्षरपदवाच्याद् जीवात्मनः अक्षरब्रह्म सदैव स्वाभाविकतया पृथक्त्वं भजत इति श्लोकहृदयम्।

तृतीय: सन्दर्भ: प्रस्तूयते 'भेदव्यपदेशात्' (ब्रह्मसूत्रम्.१/३/५)

ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये तृतीयपादे द्युभ्वाद्यधिकरणे अक्षरं ब्रह्मैव द्युभ्वाद्यायतनमिति, न तु जीवात्मा इत्युपदेष्टुं प्रवर्तते सूत्रमिदम् । अत्र अक्षरब्रह्मप्रत्यगात्मनो: पार्थक्यम् उक्तं सूत्रकारेण।

अन्तिम: सन्दर्भ: पूर्वपक्षिणा दीयते-

'पत्यादिशब्देभ्य:' (ब्रह्मसूत्रम्.१/३/४३)

श्रुतिषु अक्षरब्रह्म तु अधिपत्यादिशब्देभ्य: संबोधित:, तर्हि कस्योपरि तस्य आधिपत्यमिति पृष्टे सति जीवात्मेति उत्तरं लभते। अत: जीवात्माऽक्षरब्रह्मणो: भेद: स्फुट:। अत: अक्षरब्रह्मणा सह ऐक्यं प्राप्य प्रत्यगात्मा यथोक्तरीत्या परब्रह्मोपासनं कुरुते इति तु असिद्धमिति पूर्वपक्षरव:।

तत्र सिद्धान्तपक्षी ब्रवीति यदक्षरब्रह्मणा सहैक्यं प्राप्यैव परब्रह्मोपासितव्यम्। कुत: ? कारणं तत्र शास्त्रप्रसिद्धा वामदेवादय: परब्रह्मोपासितार: तथैव अवगच्छन्ति। ब्रह्मात्मैक्येनैव परब्रह्मोपासनमनुतिष्ठन्ति इत्यर्थः।

सिद्धान्तपक्षिणा तत्र प्रतिवचनस्य अवसरे श्रुते: प्रमाणानि दीयन्ते-

प्रथम: सन्दर्भ: वर्तते 'अयमात्मा ब्रह्म' (माण्डूक्योपनिषद् १/२)

यथा एतत् परिदृश्यमानं सर्वमपि अक्षरब्रह्मणा व्याप्तं एवमेव सर्वान्तर्गत: अयमात्मा अपि ब्रह्मात्मक एव इति भाव:। अत: प्रत्यगात्मन: अक्षरब्रह्मणा सह ऐक्यं स्फुटम्।

द्वितीय: सन्दर्भ: दीयते-

'ॐ इत्येवं ध्यायथाऽऽत्मानं..' (मुण्डकोपनिषद् २/२/६)

अक्षरब्रह्मात्मानमेव सततमनुचिन्तयेदित्यर्थ: । गाढानुचिन्तनेन तत्साक्षात्कारं तन्मोक्षौपयिकगुणान् ध्यात्वा लभस्व इत्यर्थः। अत्रापि ध्यानमननादिना अक्षरब्रह्मणा सह साधर्म्यं प्राप्तुमुपदिष्टम्।

तृतीय: सन्दर्भ: प्रस्तूयते-

'योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि'(ईशावास्योपनिषद् १६)

य: पुरुषः सदा परमात्मन: अतिसामीप्येन स्थित्वा पुरुषोत्तमनारायणं सेवते, स अक्षरब्रह्मात्मकपुरुष: अहमस्मीति उपासक: असकृदावृत्ति: कुर्यादिति गूढार्थ: ।

फलकथनादपि दृश्यते यदेषा स्थिति इष्टा ।

अधुना अक्षरब्रह्मणा सह प्रत्यगात्मन: ऐक्यात् कीदृशं फलं लभत इत्यपि शास्त्रे निर्दिष्टम्।

१. 'स ब्रहमयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते' (गीता ५/२१)

अविनाशि शाश्वतं दिव्यं परमात्मसुखं जीवात्मा भुङ्क्ते ।

२. 'स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति' (गीता ५/२४)

ब्रहमभूत: यो जीवात्मा स: मुक्तिं लभते अस्माल्लोकात् ।

३. ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

सम: सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् । ।(गीता १८/५४)

अक्षरब्रह्मभावापन्नस्य को लाभ इति चेत्, स: परब्रह्मण: भक्तेराधिकारी भवतीतियावत् । अत: एतै: श्रुतिवाक्यै: स्फुटं यद् अक्षरब्रह्मणा सह ऐक्यं विधायैव परब्रह्मण: उपासना कार्या तत्फलञ्च मुक्तिरिति ।

सन्दर्भग्रन्थसूचि:

- साधुभद्रेशदासः,(२००९),उपनिषत्स्वामिनारायणभाष्यम् – ईशाद्यष्टोपनिषत्स्वामिनारायणभाष्यम्, प्रकाशकः – स्वामिनारायण अक्षरपीठ शाहीबाग, अमदावाद.
- साधुभद्रेशदासः,(२०१२),उपनिषत्स्वामिनारायणभाष्यम् – बृहदारण्यकोपनिषत्स्वामिनारायणभाष्यम्, प्रकाशकः – स्वामिनारायण अक्षरपीठ शाहीबाग, अमदावाद.
- साधुभद्रेशदासः,(२०१२),उपनिषत्स्वामिनारायणभाष्यम् – छान्दोग्योपनिषत्स्वामिनारायणभाष्यम्, प्रकाशकः – स्वामिनारायण अक्षरपीठ शाहीबाग, अमदावाद.
- साधुभद्रेशदासः,(२०१२),श्रीमद्भगवद्गीतास्वामिनारायणभाष्यम्, प्रकाशकः – स्वामिनारायण अक्षरपीठ शाहीबाग, अमदावाद.
- साधुभद्रेशदासः,(२०१२),ब्रह्मसूत्रस्वामिनारायणभाष्यम्, प्रकाशकः – स्वामिनारायण अक्षरपीठ शाहीबाग, अमदावाद.
- साधुभद्रेशदासः,(२००९),स्वामिनारायणसिद्धान्तसुधा- परब्रह्मस्वामिनारायणप्रबोधितम् अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनम्, प्रकाशकः – स्वामिनारायण अक्षरपीठ शाहीबाग, अमदावाद.

कृष्णः गजेन्द्रः पण्डा

Krishna Gajendra Panda

Assistant Professor, Swaminarayan Vedant

BAPS Swaminarayan Sanskrit Mahavidyalay,Sarangpur

(affiliated with Shree Somnath Sanskrit University,Veraval)

E-mail:- pandakrishna53@gmail.com

***

SUBMIT YOUR MANUSRIPT

Call for Research Papers for 11th Issue of peer reviewed Research Journal

"प्राची प्रज्ञा" (ISSN 2348 – 8417)

महोदयाः !

"प्राची प्रज्ञा" (ISSN 2348 – 8417) इति सन्दर्भितान्ताराष्ट्रियान्तर्जालपत्रिकायाः "शास्त्रमञ्जूषा" इति षाण्मासिकखण्डस्य दशमाङ्कस्य (2020-दिसम्बरमासे प्रकाशयिष्यमाणस्य) निमित्तं मौलिकाः शोधलेखा आविश्वं विद्यमानेभ्यो विद्वद्भ्य आमन्त्र्यन्ते । लेखाः न्यूनातिन्यूनं A4 पृष्ठे 1.15 पङ्क्तिगतान्तरालसहिताः सप्तपृष्ठात्मका निम्नप्रारूपेणैव टङ्कयित्वा prachiprajnaenb@gmail.com इति अन्तर्जालसंकेतेन मृदुप्रतिकृतिरूपेणैव 30 सेप्टेम्बर, 2020 पर्यन्तं प्रेषयितुं शक्यन्ते।

- शोधलेखाः संस्कृतभाषया/ English / हिन्दीभाषया वा १२/ १४ अक्षरमानेन A4 पृष्ठे 1.15 पङ्क्ति-अन्तरालेन समर्थ्यप्रान्तीयस्थापनपूर्वकं (Justified aligned) Microsoft Word आधारितसञ्चिकाप्रारूपमेवाश्रित्य टङ्किताः स्युः। संस्कृतभाषया हिन्दीभाषया च लेखाः Arial Unicode MS इति Unicode आधारितदेवनागरीलिप्या / रोमनलिप्या वा टङ्किताः स्युः।
- पादटिप्पणी / सन्दर्भसूची American Psychological Association (APA) पद्धतिमनुसृत्य निर्मातव्या।
    - पृष्ठसञ्ज्ञाक्रमो अधोनिर्दिष्टरूपेण स्यात्
    - शीर्षकपृष्ठम्
    - शोधसारः 100 शब्दैः
    - कुञ्ची-शब्दाः
    - मूलपाठः पादटिप्पणीसहितः(भूमिका / उपक्रमः, विषयविवेचनम्, उपसंहारः)
    - सन्दर्भः
    - अनुक्रमणिका
    - चित्राणि
    - परिशिष्टानि
- शीर्षकपृष्ठम् अधोनिर्दिष्टप्रकारेण स्यात्
    - शोधपत्रशीर्षकं
    - निबन्धकारस्य नाम आंग्ल-देवनागरीलिपिभ्यां
    - निबन्धकारस्य संस्थासम्बद्धता
    - निबन्धकारस्य पत्राचारसंकेतः
    - अणुपत्रसम्केतः
    - दूरभाषसंख्या
    - पृष्ठसंख्या
- शोधपत्रेण सह स्वीयमेकम् सद्यः गृहीतं 3.5 x 4.5 cm परिमितं स्वीयं भावचित्रं 20 kb परिमितं (JPEG प्रारूपेण) चेत्यादिकमवश्यं प्रेषणीयम्।
- शोधपत्रेण सह घोषणापत्रस्य पूरितप्रारूपस्य अङ्कीयप्रतिमा (scanned copy of the filled in declaration form) अवश्यं प्रेषणीया ।

विशेषज्ञमण्डल्या पुनरीक्षणोपरान्तं (Peer Reviewing) प्रकाशनयोग्याः शोधलेखाः प्रकाशयिष्यन्ते। प्रकाशनयोग्यतायाः मानदण्डाः निम्नवत् निर्धारिताः सन्ति –

1. शोधलेखः संस्कृतवाङ्मयस्य केनाप्येकेनाङ्गेन सह सम्बद्धः स्यात्। यथा- वेदः, वेदाङ्गानि, उपनिषद्, दर्शनानि, पुराणानि, स्मृतिः, योगः, आगमः, साहित्यं, कव्यशास्त्रं, व्याकरणं, तन्त्रं, ज्योतिषं तथा संगणकीयभाषाविज्ञान-पर्यावरणाद्याधुनिकविषयाः।
2. शोधलेखः स्वीयः मौलिकश्च स्यात्।
3. शोधलेखे विवेचनप्रक्रिया समस्याचयनत → आरभ्य क्रमेण प्राक्कल्पना → ततः समालोचनात्मकं मूल्याङ्कनं → तथा अन्ते शोधस्य मौलिकनिष्कर्षेण सहोपसंहारः इत्येवं क्रमवद्धतापुरःसरं विकसिता स्यात्।
4. शोधलेखे काचिन्नवीना अवधारणा, किमपि नवीनं तथ्यं, नवीनं मूल्याङ्कनं, नवीनः सिद्धान्तः, नवीना शैली, नवीनः संकेतो वा अवश्यमाविष्कृतः स्यात्।
5. शोधलेखस्य भाषा परिष्कृता, प्राञ्जला, स्तरानुगुणा च स्यात्।
6. शोधलेखे समसामयिकी सम्बद्धता, तार्किकम् अनुशीलनं, तथा सन्दर्भाणामौचित्यमवश्यं स्युः।
7. शोधलेखे अन्यस्य प्रकाशनस्यांशोद्धरणे तदनुमतिः अवश्यं स्वीकर्तव्या यदि तादृशमुद्धरणं ५०० शब्देभ्योऽधिकमस्ति।
8. प्रकाशनात्परं शोधलेखस्य सर्वाधिकारः "प्राची प्रज्ञा" इत्यस्याः एव सुरक्षितः भविष्यति।
9. प्रकाशनसम्बन्धे पत्राचाराय शोधलेखेन सह प्रयुक्तान्तर्जालसंकेतः (Email ID) एव उपयोक्तव्यः।
10. सर्वापि प्रक्रिया अन्तर्जालमाध्यमेनैव सम्पादयिष्यते। मुद्रितरूपेण न काचित् प्रक्रिया आश्रियते। शोधलेखस्य प्रकाशनयोग्यताऽयोग्यतानिर्धारणदायित्वं "प्राची प्रज्ञा" इत्यस्यामेव न्यस्तं भविष्यति।

शोधपत्रेण सह प्रेषणीयानां सूची

क्र.सं.	विवरणम्
1.	उपर्युक्तप्रारूपानुरूपः मौलिकः शोधलेखः
2.	सद्यः गृहीतं 3.5 x 4.5 cm परिमितं स्वीयं 20 kb परिमितं (JPEG प्रारूपेण) भावचित्रम्।
3.	प्रदत्तप्रारूपेण घोषणापत्रम्

Call for Research Papers for 11th Issue of peer reviewed Research Journal "प्राची प्रज्ञा" (ISSN 2348 – 8417)

Respected Scholars !

Research Papers in Sanskrit/ English/ Hindi are invited from the scholars from the entire globe for the 10th Issue (to be published in December, 2020) of peer reviewed refereed, International Research Journal "प्राची प्रज्ञा" having ISSN no. 2348 – 8417, for its half yearly section "शास्त्रमञ्जूषा". The Last date of receipt of articles is 30th Septemebr, 2020. A submission to "प्राची प्रज्ञा" must be an original work. The paper in not less than seven pages, should be emailed to prachiprajnaenb@gmail.com in e-copy only. A submission must fulfill the following criterion"

1. Format of the Research Paper:
   - All the fonts of Devanagari / Roman and Roman with diacritical marks, must be Unicode compatible. For Devanagari, Arial Unicode MS and for Roman, Times New Roman is preferable. The size of fonts should be 12 in case of English and 14 in case of Sanskrit / Hindi.
   - Format of file must be Microsoft Word only. File Formats in Adobe Page Maker / pdf / Corel Draw / Adobe In design etc. are not acceptable.
   - Page size must be of A4 typed on 1.15 line spacing and justified aligned and 1" margined format.
   - Footnotes / References should be embedded in the text in a consistent style and order, as per American Psychological Association (APA) style: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
   - Arrangement of the pages of the paper should be made in the following format / order:
     - Title page
     - Abstract in about 100 words only.
     - Key Words
     - Text (Introduction, Description, Conclusion)
     - References
     - Footnotes
     - Tables
     - Figures
     - Appendices
   - The Title page setup should be made in the following format / order:
     - Paper title
     - Author name in both English and Devanagari fonts
     - Author's affiliation

- Address to contact
- Email id
- Mobile Number
- Page Number

➢ A passport size photograph in JPEG format only of 3.5 x 4.5 cm, up to 20 kb, must be attached along with the Research Paper.

➢ Each Research paper should be accompanied with a scanned copy of the filled in declaration form available in our site.

All the research papers undergo a review process. The papers (without the name of the contributor) are sent to the reviewers having expertise on the field, and considered for publication only on the recommendations of the reviewers on following parameters:

1. The Research Paper must have a link to any branch of Sanskrit Studies, i.e. Vedas, Vedāṅgas, Upaniṣads, Philosophies, Purāṇas, Smṛtis, Literature, Poetics, Grammar, Tantras, Astrology, Astronomy and Modern subjects like Computational Linguistics, Environmental Science and allied fields.

2. The Research Paper must be an original contribution of the author.

3. The discussion should develop in the order from Statement of Problem to→ assumption or hypotheses to → critical evaluations → to a conclusion with the findings of research.

4. The Research Paper must present a discovery / invention of a new - idea / thought /design / plan / awareness / inkling/ indication / appreciation / conception / understanding / opinion / view/ concept / notion / theory / principle or even a new style of interpretation.

5. The language must be lucid and must meet the standard of presentation.

6. The Research Paper must have contemporary relevance, contributions to knowledge, clarity and logic in analysis, methodology and appropriateness of references.

7. If the author has quoted more than 500 words / a table / a figure from a published work, in the article, a copy of permission obtained from the respective copyright holder needs to be enclosed.

8. The copyright is transferred to the Journal if article is accepted for publication in प्राची प्रज्ञा / Prachi Prajna, ISSN 2348 – 8417.

9. All the correspondence should be made through the same email ID only by which the paper has been submitted.

10. All the process will be made online only and no printing media will be undertaken. The selection of the Research paper is entirely entrusted to "प्राची प्रज्ञा".

If the paper meets the preliminary requirements, the article will be processed for review, which could take up to 3 months. The accepted articles are scheduled for publication in the alphabetical order.

Check list of the enclosures along with the Research Paper:

Sl. No.	Details
1.	Original Research Paper in the prescribed format mentioned above.
2.	A passport size photograph in JPEG format only of 3.5 x 4.5 cm up to 20 kb.
3.	A Declaration by Author in the prescribed format

Editor in Chief, *Śāstramañjūṣā*
Prācī Prajñā
https://sites.google.com/site/praachiprajnaa
***

प्राची प्रज्ञा
E-Journal in Sanskrit

"प्राची प्रज्ञा" (ISSN 2348 – 8417)

The Peer Reviewed Refereed E-Journal in Sanskrit, Indexed in DOAJ

https://sites.google.com/site/praachiprajnaa

The śāstramañjūṣā, Peer Reviewed Research Papers on Indology

10th Issue / Vol.VI - June 2020

https://sites.google.com/site/praachiprajnaa/sastramanjusa